

ॐ श्री करुणासागरो विजयते

કેવલ પ્રકાશ

ભાગ ૨ નો.

સંપ્રદર્શક અને પ્રકાશક—

કાયમપંથી કેશવાનંદ બ્રહ્મચાર્ય

મું ઉમરવા (રાજપિપળા સ્ટેટ)

મુરત ખપાટિયા ચકલા લક્ષ્મીનારાયણની વાડીમાં
આવેલા “જૈનવિજય” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
મુળચંદ્ર કસનદાસ કાપડિયાએ છાપ્યું.

[ભાવૃત્તિ]

સં. ૧૯૭૭

[નકલ ૬૦૦]

કિં. રૂ. ૦-૮-૦

૮૦૮૨

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮-૭૮૨ દર્શક

પુસ્તકનું નામ ડૉ. ૫૫૫૫૩૧૨૧-૨

વિષય ૫૨૬ કા

કેશવાનંદ બ્રહ્મચારી કાયમપંથી—ઉમરવા.

જૈન વિજય પ્રેસ—મુરત.

કેવલ પ્રકાશ.

ગીતિ.

ભજો ભાઈઓ તમે મારા, કર્તા કેટું નામ જપો વિરા.
આ આલમ ખલક નહીં થાશે, મન કામના વણસી બાશે. ૧
સ્મરો સચરાચર ગામી, લગી લગી વંદીએ કેવલ સ્વામી.
નમી નમી વંદીએ વારે; અખંડ અનામિ તમે નાથે....૨

વૈરાગ્ય ગઝલ.

ઉડી જાવું અરે પ્રાણો, અહીંથી માન મન માંડી;
સહુ છે સ્વાર્થી સંસારે વિચારો સુખ છે ક્યાંહી.
અરે નિઃસાર અવનિમાં, અધર્મો થાય છે પુરા. ૧
ખરા મોહાંધ માનવીઓ, પડે છે પાપમાં પુરા.
કરો ને લક્ષિ ભાવેથી ઉતરશે પાર જ્ઞાનેથી, ૨
અહીં સદગુણ સાહિત્યો, તરો પ્રાણી એ નાવેથી.
વીંટાયા મોહમાં સર્વ, ડુબો છો પાપ ભારામાં. ૩
સુસાફિર છો આ દુનિયાના, સ્મશાને ભસ્મ થાવાના
વિચારી રાખજો મનમાં, ઉપાયો મોક્ષ જીવાના. ૪

(૨)

ભુજંગી.

દયા સિંધુ દેવા વિનંતી અમારી,
દયાથી દિલે નાથ લેશે વિચારી:
ખરું હિત કહ્યાણુ જીવો તણું જે,
જગાધીશ જાણો તમે પૂર્ણ હોતે.

૧

શિશુ લાડિને માગણી સવ માગે,
તથાપિ પિતા જે ઘટે તેજ આપે;
કૃપાળુ તમે સર્વથી શ્રેષ્ઠ સારા,
તમે પૂરશે યોગ્ય અર્થો અમારા.

૨

કરું સર્વ કાલ સજ્જન સતસંગ,
ધર્મ કાર્ય અર્થ અર્પું મારું અંગ;
એવી સુમતિ દયાસિંધુ મને દેશે,
સર્વ સમયે સાંભાળ તમે લેશે.

૩

સર્વ શક્તિમાન દેવ દયા ખારી,
નમ્ર વિનતિ તમે સાંભળો અમારી;
વિકટ વિશ્વપંથ ઘાંટિ મહા ભારે,
દયા નાથ વિના કોણુ મને તારે.

૪

(૩)

ગીતિ.

જ્યજ્ય જ્ય જગદીશ્વર, કર્ણેશ પ્રભુ અતકય અદ્વિતિય;
અવિચલ અનંત ગુણમય, કર્ણેશ પ્રભુ અમરિમેશ..... ૧
સત્ય તમે જગ કર્તા, શંસય યથિ કાંઈ ચિત્તમાં અમને;
શક્તિ સખલ માનીને, વંદન કરિયે 'ક્ષણે શ્રણે તમને. ૨
આસ્તિક ભક્ત જનોને. પ્રભુનું અસ્તિત્વ સત્ય ચિત્ત ધારે
નાસ્તિક ઉર્મિ ઉપજતાં, તત્ક્ષણ તેને નિવારી ધિષ્ઠારે. ૩

“ગુરુ સ્તુતિ”

શિશ્વરણી વૃત્તપ

નમો ચિત્તમ્ સ્ફુટમ્ શુભગુણનિધાનમ્ ગુરુવરમ્
મહામાયા તિતમ્ પરમ રુચિમ્ સૌ અગ્ર હરમ્
કદિ સન્માર્ગે મેં નથો ન્થી મર્યુ એક ઢગલું
સરો દંભો હું તો સરિત તિરનું જેમ વગલું
સુધારોને તારો દિલ ઢઈ સ્વાંકારો સ્તવન આ
પધારીને આપે ગુરુવર દિવાળ્યો મુવન આ.

શાદુલવિકિડિત વૃત્તમ્.

નામું હું કય હસ્ત બેડી ગુરુને સાષ્ટાંગ પ્રેમે કરું.
બાનું સન્મુખ ખંધાત ત્યમ હું ચાતુરી શી વાવડું
ભક્તોદ્ધારક તેમ હુદ્દ જનને અત્યંત દંડાવવા

(૪)

તે કાળે અવતાર આપ ધરીઓ સન્માર્ગમાં લાવવા.
હોયે જ્યાં ગુરુ દેવની ખરી કૃપા ત્યાં ખામી શી દેખવી
રિદ્ધિ સિદ્ધિ વસે ગુરુ કૃપા થકી વિપત્તિના લેખવી

દિંડી.

કૈવલ પતિ સર્વ જીવના સરણ્ય,
વિશ્વ રચના વિભુ સર્વ છે વરેણ્ય;
સૃષ્ટ વસ્તુ થકી ભિન્ન તમે એક,
સકલ વિશ્વમાં કીધો રૂડો વિવેક. ૧

તમે જ્ઞાનવાન નિત્ય નિર્વિકારી,
સૃષ્ટ વસ્તુ તુલ્ય મૂર્તિ નથી તારી.
પૂર્ણ ભ્રમ પરમ જ્યોતિ દિપ્તિ માન,
યથા ઘટિત કીધું સૃષ્ટિમાં વિધાન. ૨

નહિ પુરૂષ નહિ નારી રૂપ ધારે,
નહીં થાય નાથ જન્મ તો તમારો;
નહિ તુલનાં પ્રભુ કોઈ સાથે થાય,
નહિ પ્રતિમા પ્રભુ તારિ તો જણાય. ૩

દેશ કાલથી અતીત છો અપારા,
મનુષ્ય કલ્પના ન ચાલશે લગાર,
અજર અમર તમે એક છો અસંગ,
મહત્તત્ત્વનો ન થાય કદી ભંગ. ૪

સર્વ સાક્ષી તમે છો સ્વયં પ્રકાશ,
 શુદ્ધ મુક્ત સત્ય કૈવલ્ય અવિનાશ.
 ભક્તિ ભાવ થકી રાખું હું વિશ્વાસ,
 તમે પૂર્ણ કરો દિનજન અભિલાષા.

૫

દિ'ડી.

દિવ્ય દેવ તમે પરમ ઉપકારી,
 કરો શ્રવણ પ્રભુ પાર્થના અમારી;
 પુણ્ય કાર્ય વિષે રાખું હું પ્રવૃત્તિ,
 તુચ્છ વિષય થઈ પામું હું નિવૃત્તિ. ૧
 અપરા ભક્તિ થકી મુક્તિયે જવાય,
 સુક્ષ્મવેદ વિષે એજ છે ઉપાય;
 વૃથા મનુષ્ય જન્મ સર્વથા ન જાય,
 સદાજન હિતાર્થ કાર્ય જો કરાય. ૨
 શુદ્ધ દેવ ઈચ્છા અનુસાર સદા ચાલું,
 નીતિ નિયમ પ્રીતી પૂર્વક હું પાળું.

શૈવ્યપંથી-(શિવના ઉપાસક) વેદમાં અનેક ઇશ્વર છે. એ
 વાત તમે માનો છો કે નહિ. જો માનતા હો તો કહો ?

કાયમ પંથી-(કુબેર પંથી) નહિ, કારણ કે પંચમ
 વેદમાં એવું ક્યાંય પણ લખ્યું નથી કે જેથી અનેક ઇશ્વરની
 સિદ્ધી થાય. સર્વત્ર એક ઇશ્વર બોધજ લેખ છે.

(૬)

અપાણિપાદોન્નવનો પ્રહીના પશ્યત્યચક્ષુઃસશ્રુગોત્યક્ષ્ણઃ ।

સર્વેત્તિવેદ્યનચતસ્યાસ્તિવેતાતમાદુગમ્યં પુરુષં મહાન્નામ ॥

શ્વેત ર્વા ઉપનિષદ્ અ૦ ૧ નં૦ ૧૨

પરમાત્માને હાથ નથી પણ પોતાની શક્તિરૂપ હાથવડે
બધાઓને બનાવે છે, તેમ બધાનું બ્રહ્મણ કરે છે. પણ નથી
પણ એક દેશમાં રહ્યા છતાં બ્યાપક હોવાથી બધા કરતાં
બધારે વેગવાળા છે. આંખના ગોલબ નથી. પરંતુ સર્વને
બરાબર જુવે છે. શ્રોત્ર નથી પણ બધું સાંભળે છે. અંતઃ-
કરણ નથી પણ સંપૂર્ણ જગતને જાણે છે. તે પરમાત્માને
પુણી રીતે જાણનાર કોઈ નથી. સર્વ પદાર્થમાં તેમનો પરમ
પ્રકાશ પુણી હોવાથી શ્રેષ્ઠ સનાતન પુરૂષ કહેવાય છે.
મતલબ એ છે કે પરમાત્માને ઈંદ્રિયો અને અંતઃકરણ નથી
છતાં પોતાના સામર્થ્યથી સર્વ કામ કરે છે.

શૈવ્ય પંથી—કેવલ કર્તા એક દેશમાં રહ્યા છતાં તમે
સર્વ બ્યાપક કહો એ શું તમારી ભુલ નથી? એક દેશી
પદ અજ્ઞાનીઓનું હોય છે. જ્ઞાનીઓનું નહિ, કારણ કે
એક દેશી ઈંદ્રિય છે, તો ક્યાં છે કયા સ્થળમાં જે પ્રમાણે
હોય તે પ્રમાણે જણાવે ?

કાયમ પંથી—એ તમારી ભુલ છે, કે હજી સુધી જોઈએ
તેવું ઈંદ્રિય સંબંધી જ્ઞાન થયું નહિ. જુઓ ઈંદ્રિય

સર્વ વ્યાપક હોય તો તેનાથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી નથી. કારણ સર્વ વ્યાપકમાં કર્તવ્ય શક્તિ નથી. જેમ રાજા સર્વ સ્થળે એક સરખો હોય તો તેનાથી ન્યાય ઇન્સાફ દંડ શિક્ષા વિગેરે બની શકતું નથી, પણ એક દેશી હોય તો, જોઈએ તેવી બનાવી શકે છે. ચંદ્ર સૂર્ય વિગેરે, એક દેશમાં રહ્યા છતાં, સર્વ સ્થળે પ્રકાશ આપે છે તેમજ દૈવલ કર્તા, એક દેશમાં રહ્યા છતાં, પ્રકાશરૂપે રહી, અનંત બ્રહ્માંડમાં પ્રકાશથી સર્વ વ્યાપક છે. દૈવલ પ્રભુ અનંતગતિવાળા છે. જેની ગતિનો અંત નથી, તેમ મહા સુન્ય પણ અનંત છે. દૈવલ સ્વભાવ, સર્વશ સર્વ શક્તિમાન, અનંત છે. તેવીજ રીતે સુન્ય નથી, પણ અનંત છે. સુન્ય જડ છે, અને દૈવલ કર્તા ચૈન્ય છે. જડ જે અનંત સુન્ય છે, તેની મધ્ય સ્થળમાં દૈવલ કર્તા રહ્યા છે. તે એક દેશમાં રહેલ છે, તો પણ પોતે ઉત્પન્ન કરેલી સૃષ્ટિનું પાલણુ પોષણ, ઉત્પન્ન પ્રલય વિગેરે સૃષ્ટિક્રમ કરે છે. જેમ રાજા એક દેશમાં રહ્યા છતાં રાજ્યામલ કારભાર વિગેરે જોઈએ તેવો કરે છે.

શૈવ્ય પંથી—તમે એક દેશી કહો છો, છતાં સર્વ દેશી કહો તો હાનિ શું છે ?

કાયમ પંથી—તમે આત્મા તે પરમાત્માને માને છો કે નહિ ?

શૈવ્ય--હા, અમે જરૂર માનીએ છીએ.

કાયમ--જે માનતા હોય તો શરીરમાં આત્મા પરમાત્મા-

છે કે નહિ.

શૈવ્ય પંથી--છે.

કાયમ પંથી--જે તેમ હોય તો શરીર આયુષ્ય ગળ પુરું ભોગાવ્યા બાદ નષ્ટ થાય છે, આત્મા આદ્યો જાય છે, એટલે આ શરીર શબ થઈ ગયું એવું સર્વ કોઈનું માનવું છે. તો પછી પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક સઘળે હોવાથી શરીર શબ કેમ થયું? તેમ થવું ન જોઈએ. કારણકે જીવાત્મા શરીર છોડી આદ્યો ગયો પરંતુ પરમાત્મા તો છે ને? પરમાત્મા જતો આવતો નથી કેવળ આત્મા જવાથી શરીર નષ્ટ થતું હોય તો તમે એમ કહો કે પરમાત્મા નિષ્ક્રિય અને જડ છે.

ઈશ્વર સર્વ વ્યાપક સઘળે એક સરખો હોય તો અનંત પ્રાણી, પશુ, પક્ષીઓની અંદર હોવા જોઈએ, અને જે તેમ હોય તો લાંબી પુછ આદિ જંતુઓનો પાછળનો કોઈ પણ અવયવ કાપી નાંખવામાં આવે તો આગળનો ભાગ આડુ રહે છે અને પશ્ચાત થોડી વખત તરફડી મરણને સ્વાધીન થાય છે. હવે વિચારો કે પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક હોય તો સર્પાદિ જંતુનો પાછળનો ભાગ કાપવાથી નિષ્ક્રિય જડ બની અચેત કેમ થયો? આવી ઘણી કલ્પનાઓ કરવા છતાં પરમાત્માને સર્વ દેશી કહેવો એ મોટી ભૂલ છે.

શૈવ્ય પંથી—જે ઈશ્વર એક દેશમાં હોય તો અન્ય સ્થળે ચોર લુટારા બદમાસ વિગેરે ઘણા વધી જવા જોઈએ.

કાયમ પંથી—ઉત્પત્ત, પ્રલય, પાલણુ, પોષણુ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે થાય છે જેમ વણિક (વાણીઓ) પોતાનાથી બની શકે તેટલોજ વેપાર રોજગાર કરે છે. ભરવાડ ગાય બકરાં, ઘેટા વિગેરે પોતાથી પારખી શકાક તેટલાંજ રાખે છે. કરખી (ખેડુત) પોતાથી બની શકે તેટલોજ ખેતી કરે છે તેમ અનંત બ્રહ્માંડાધિશ કૈવલ પરમાત્મા પોતાથી ઉત્પત્ત, પ્રલય, પાલણુ પોષણુ થઈ શકે તેટલુંજ કરે છે.

શૈવ્ય પંથી—તે કૈવલકર્તાની ઉપસના કેવી રીતે કરવી અને કેમ જણાય ?

કાયમ પંથી—પોતાના સ્વસરૂપાકારે થવાથી અર્થાત પોતાના સ્વરૂપે થવાથી નિયંતા કૈવલને આપણે સારી રીતે ઓળખી શકીશું.

શૈવ્ય—તેને માટે કયું જ્ઞાન અવશ્યનું છે ?

કાયમ પંથી—આત્મતત્ત્વનું, અર્થાત સુક્ષ્મવેદનું.

શૈવ્ય—તે ક્યાં મળે છે ?

કાયમ પંથી—પરમગુરૂની પાસે, અગર તેમના ઉપદેશકો પાસેથી મળી આવશે. આપણને પૂર્ણ રીતે સમજાવી

દેહ, ઇન્દ્રિયો વગરના કૈવલ કર્તા પરમગુરૂ (કુવેર સ્વામી) હસ્તામલક કરી આપશે. એમાં કોઈ જાતનો સંશય નથી.

શૈબ્ય—તેને કેટલાક લોકો તિષ્ઠિક્ય કહે છે.

કાયમ પંથી—એ તેમનું બોલવું મીથ્યા છે. બુબ્બા કે:—

न तत्स्यकार्यं कर्णं च विद्यते न तत्समस्त्वाम्भवि कश्च दश्यते
परास्य शक्तिर्विविधै बध्न्यते स्वभावोकीज्ञानबलक्रिया च श्वेतश्वर
उपनिषद अ०. ६ मं. ८ ॥

કૈવલનું કોઈપણ તદ્દરૂપ (એટલે ભાવીક સ્વરૂપ) કાર્ય નથી. તથા કરણ * (સાધકત) નથી, કૈવલની તુલ્ય અથવા અધિક કોઈ નથી, કૈવલ સર્વોત્તમ શક્તિમાન છે, એટલે અનંત જ્ઞાન અનંત બળ અને અનંત ક્રિયાવાળા છે, કૈવલમાં સ્વભાવિક શક્તિ છે, જો કૈવલ નિષ્ક્રિય એટલે ક્રિયા રહીત હોત તો જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કેમ કરી શકત માટે કૈવલ વિભૂ અને ચેતન હોવા છતાં પણ ક્રિયાવાન છે.

શૈબ્ય—જ્યારે કૈવલ ક્રિયાને કરે છે ત્યારે અંતવાળી કરે છે કે અનંત !

* જેમ ઘટરૂપ કાર્ય બનાવવામાં હાથ કારણ છે, તેનું કોઈ કારણ નથી ક્રિયામાં જે અત્યંત ઉપયોગી કારણ હોય તે કરણ કહેવાય છે.

કાયમ પંથી—જેટલા દેશમાં જેટલા કાળમાં જેટલી ક્રિયા કરવી તેઓ યોગ્ય સમજે છે, તેટલા દેશ કાળમાં ન્યુનાધિકતાથી રહિત ક્રિયા કરે છે, કારણ તે સમર્થ છે. કૈવલની ગતિ અનંત છે. અનંત કરોડો પ્રજાંડ ઉત્પન્ન કરનાર અને તેનો નાશ કરનાર પ્રભુ કૈવલજ છે. તેનો અંત નથી તેથી અનંત શક્તિવાન કહેવામાં આવ્યા છે.

શ્રી૦ચ—તમોએ જે મંથર કહ્યા તેઓ અવતાર લે છે કે નહિ !

કાયમ પંથી—નહિ, કારણકે;—અજ્ઞાન પાત “ સર્વા ગચ્છન્તમ કાયમ” એ સુક્ષ્મ વેદનાં વચનો છે એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે પરમેશ્વર જન્મ લેતા નથી.

શ્રી૦ચ—યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થા-
નમધર્મસ્ય તદાઆત્માનં સૃજ્યામ્યહમ્

(ભ-ગી-અ-૪-૧૩૦-૭.

શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે ત્યારે હું શરીર ધારણ કરું છું. અધર્મનો વિદ્રંશ કરી ધર્મને સ્થાપું છું.

કાયમ પંથી—એ વાત સુક્ષ્મવેદ વિરૂદ્ધ હોવાથી પ્રમાણ નથી. પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ ધર્માત્મા અને ધર્મની રક્ષા કરનાર હતા, તેથી જો એમ હોય કે હું યુગ યુગમાં

જન્મ લઈ શ્રેષ્ઠોની રક્ષા અને દુષ્ટનો વિનાશ કરૂં તે કાંઈ દોષ નથી “પરોપકારાય સતામવિમુક્તયઃ” મતલબ કે પરા-પકારને માટે સત્ય પુરૂષના તનમન અને ધન હોય છે. તે પણ શ્રી કૃષ્ણ ઈશ્વર થઈ શકતા નથી. ઈશ્વર એને કહેવામાં આવે છે કે, સર્વ શક્તિઓથી સંપૂર્ણ તેમજ સર્વજ્ઞ, અનંત, ઉત્તપત્ત, પ્રણલ, પાલણુ, પોષણુ કરી શકે તેમજ અનંત કરોડો જીવની પ્રાર્થના જુદા જુદા પ્રકારની એકી વખતે સાંભળે, અને તેનો ઉત્તર જુદા જુદા જીવોને જુદી જુદી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર એકી વખતે આપે. તેજ કેવલ કતાં સત્ય છે, નહિ કે તમોએ માનેલા શ્રી કૃષ્ણજી કાલે શું થવાનું છે તે જાણતા ન હોય, છતાં ઈશ્વર માની તેમનું ભજન કરવું. એ શું તમારી ભૂલ નથી કે ? જુઓ.

ચોપાઈ.

કાળાગ્રહમાં કૃષ્ણ જન્મીઆ ગુપ્ત ગોકુળમેં જઈને રહ્યા
બળ પામીને વાઙ્યું ઝેર, દુઃખ દીધાનું વાઙ્યું વેર—૧
કરી કોધ જરાસંઘ ચઢ્યો, દીધી પૂંડને કેડે પડ્યો
કંસ માર્યાનું ક્યાં ગયું જોર, મધરાતે થઈ નાડા ચોર—૨
રણ છોડી દ્વારામતી ગયા, બેટ સાગરમાં ઝુળીઆ થયા
જોર કરીને નાસે તે જીવ, નિર્જાળ થઈ જઈ લડે સદૈવ-૩
એવું પણ શ્રીકૃષ્ણે કયું, ઈશ્વર પદ તે શું નિસર્થું

કોઈ કહેશે તે અકળિત ગતિ, આગળ પણ એવી વિદ્યા હતી-૪
 દાવાનળ પીધો મહારાજ, કૈજનં અગ્નિ ગળે છે આજ
 ગિરી તોળ્યો ટચલી આંગુરી, આજ ઉખાડે વૃક્ષ સમૂરી-૫
 એ સર્વ વિદ્યાનો વાદ, ઇશ્વર પદને તો એ બાધ,
 શક્તિ તે સૂજે સંસાર ત્રિપદ જાય સ્ત્રી આકાર—૬
 સ્ત્રીયા તન તહાં જીવ અધમ, આગળ સ્થાપન કિયો નિગમ
 ભય પામે ભજના નંદ શેષ કહે કુવેર નિર્ભય નહિ લેશ-૭
 (અધાધ બોધમાંથી)

આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે, કે જો તમે ખડું તત્ત્વ
 શોધવા માંગતા હો તો મારવું, હારવું હરાવવું એ જીવોના
 વહેવાર છે, નહિ કે ઇશ્વરના. ઇશ્વર સાનો પાળક છે. અમો
 તમારા જેવા ઇશ્વરને માનતા નથી. કારણકે દ્રેષ, પ્રપંચ, ઇર્ષા,
 લોભ, લોભ્ય જેઓની અંદર ભરપૂર ભરેલા છે તેઓ શું
 ઇશ્વર થઈ શકશે ? કદી નહિ. તમો જો એમ કહેતા હો
 કે રાવણાદિકને મારી વિભિષણાદિને રાજ આપ્યું ઇત્યાદિ
 સ્થળો ઉપર ઘણા વખતથી અધર્મ નિવાસ કરી રહેલો
 હતો, છતાં તેમણે ઘણા પરીશ્રમથી અધર્મનું નિકંદન કરી
 ધર્મનું સ્થાપન કરેલું છે, વિગેરે કામ કૃપણ ઇશ્વર ન હોય
 તો કેમ બની શકે એવું જો આપનું માનવું હોય તો
 એટલું તો યાદ રાખજો કે કરોડો માણસ ઉપર આવી
 પડેલો અધર્મ તેમાંથી બચી ધર્મની રક્ષા કરવા માટે

દુષ્ટોને મારી દોહીની નદીઓ વહેવડાવી છે, છતાં સ્વ-
 ધર્મનો ત્યાગ નથી કર્યો એવા આર્યવર્ત દેશમાં ઘણાએક
 સ્વધર્માભિમાનીઓ થયા તેમને તમો ઇશ્વર કેમ કહેતા
 નથી કારણ કે જે કામ અવતારાદિક કરી ગયા એથી
 હજારો ગણા જનસમૂહની અંદર ઉત્પન્ન થયા, તેમણે ક્યાં
 છે આવાઓને ઇશ્વર કહો તો દોષ શો છે ? જ્યારે કૃષ્ણે
 સ્વધર્મની રક્ષા કરી તેથી ઇશ્વર કહેતા હોતો જે જે સ્વ-
 ધર્માભિમાનીઓ હોય અથવા ધર્મને સ્થાયી અધર્મનું
 નિકંદન કર્યું હોય તેમને તમારે ઇશ્વર માનવા જોઈએ.
 જુઓ વીરતા બળ વીર્યના આધાર ઉપર છે. તમા-
 રામાં રહેલો આંધળો વિશ્વાસ એવો તો છે કે કોઈપણ
 પરાક્રમી પુરૂષને જોયો કે તેનેજ ઇશ્વર માની બેઠા. જે
 વખતે રામ કૃષ્ણાદિ વિદ્યમાન હતા તે વખતે ઘણા એક
 માણસો કૃષ્ણ અગર રામ તેમને ઇશ્વર મની વિશ્વાસ
 રાખતા ન હતા. અરે ! સાધારણ માણસ તો શું પણ
 મહર્ષિઓ જેને તિરસ્કાર કરી કાઢી મૂકતા હતા. જાતનો
 ભરવાડ અમારા આશ્રમમાં આવી પવિત્ર પર્ણકુટીકાને,
 અપવિત્ર માનતા વળી જે ઇશ્વર છે તેને ધ્યાન ધરવાની
 જરૂર હોતી નથી છતાં કૃષ્ણ ધ્યાન ધરતા હતા. એ ન્યાય
 જીવનો છે. ઇશ્વરનો નહિ. બંધનથી છુટવું એને માટે
 પ્રયત્ન જીવનો કરવો પડે છે. તો કૃષ્ણ કર્મનાં પોટલાં

ખાંધી કયા ભવસાગરમાં ડુબી ગયા હતા જેથી ધ્યાન
 ધરવું પડતું હતું? જીવના નિયમો અને ઇશ્વરના નિયમો
 એક સરખા હોતા નથી. અને જો તેમ હોય તો જીવ
 ઇશ્વરમાં ભિન્ન ભાવ રહેતો નથી. ભાવી શું થવાનું છે તે
 જેવી રીતે જોઈએ તેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી જાણતા હતા
 તેનું કારણ મહાભારતમાં જુઓ ઘણાંએક સ્થળોમાં કાર્યના
 આરંભ પશ્ચાત્ કૃષ્ણજીને ભયભીત થઈ આમ તેમ નાંસી
 જવું પડ્યું છે. જેમ કુરૂક્ષેત્રના રણયુદ્ધમાં ભીષ્મ પિતા
 મહની સાથે કૃષ્ણે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું સુદર્શન ચક્ર
 આદીશ નહિ તો પણ ભીષ્મજીના મહાભયંકર મારના
 જોરથી અંત સમયે સુદર્શન આવવું પડ્યું. અને ગ્રહ
 હત્યાનું પાપ લીધું. એ શું જાણતા હોત તો પ્રતિજ્ઞા
 લેત કે? એવા ઘણાંએ કાર્યમાં કૃષ્ણજીએ પશ્ચાત્ પશ્ચાતાપ
 ભોગવવો પડ્યો છે. એવી એવી અનેક અબ્બણી ક્રિયાઓ
 હોવાથી શ્રી કૃષ્ણજીએ આખી જીંદગી દુઃખમાંજ કાઢી
 છે. એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તેઓ સર્વજ્ઞ નથી.
 તમો ગારડીઆ પ્રવાહની માફક એક પછવાડે એક આંખે
 પાટા ખાંધી અંધારા કુવામાં પડવાની તૈયારી કરી રહેલા
 છો. શ્રી કૃષ્ણજીને તમોએ વ્યભિચારી બનાવ્યા છતાં
 ઇશ્વર કહો છો. અને સદા સત્ય વક્તા જેઓ કે
 નિષ્ઠિક ગ્રહાયર્થ પાળનાર સદા નિયમમાં રહી વિરકતતા

લોગવનાર તેઓને તમે ઇશ્વર કેમ કહેતા નથી. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે દુનીયાં ભરનો વિકાર તમારા નેત્રની સામે ખડો છે. જેથી બેઇન્સાફી વાત કરે છે તમે નકકી માનજો કે ઉભય બ્રહ્મ થઈ સ્વતંત્રતા ગુમાવી પરતંત્ર થઈ ખરા પરમાત્માનો સંબંધ ખોઈ બેસશો.

શૈવ્ય—જો એમ હોય તો સંસાર ઇશ્વરના ચોવીશ અવતારોને લોકો કેમ માને છે.

કાયમ પંથી—સુદ્ધ વેદનો ખરો આશય નહિ સમજવાથી સાંપ્રદાયિક લોકોના ભમાવ્યાથી અને પોતે અવિદ્યાન હોવાથી ભ્રમ જાળમાં પડી એવી એવી અપ્રમાણિક વાતો કરે છે, અને માને છે.

શૈવ્ય પંથી—જો ઇશ્વર અવતાર ન હો તો કંશ, રાવણ આદિનો નાશ કેવી રીતે થઈ શકે.

કાયમ પંથી—જો જન્મ્યા છે તે જરૂર નાશ પામવાના છે. કેવલ કર્તા અવતાર લેતા નથી. અને શરીર ધારણ કરત નથી તોપણ આ વિશ્વને એટલે આ જગતને પોતાની સક્રિયતા કઈ એ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે છે. તો પછી કંશ રાવણ આદિનો નાશ કરવો એતો હાથીના પગ નાચે કીડી ચઝાઈ જવા જેવું છે.

તે એક દેશી કેવલ કર્તા પોતાના પરમપ્રકાશથી સઘળે

વ્યાપક હોવાથી કંશ રાવણના શરીરમાં પરિપૂર્ણ થઈને રહ્યા છે. માટે જે વખતે ઇચ્છે તે વખતે તેનું મર્મ છેદન કરી નાશ કરવા શક્તિમાન છે. જે અનંત ગુણો કરડા સ્વભાવ યુક્ત કેવલ કર્તાને એક ક્ષુદ્ર જીવને મારવાને વાસ્તે જન્મ મરણવાળો માને છે, તેને મૂર્ખ સિવાય બીજી શી ઉપમા મળી શકે? જે કોઈ કહે કે જનનો ઉદ્ધાર કરવાને અવતાર લે છે તોપણ તે સત્ય નથી. કારણકે ઈશ્વરીય આજ્ઞાનું પાલણ કરવાને જે ભક્ત પ્રમાણિકપણે રહે છે; અગર તો આવે છે તો તે ભક્ત જનોનો ઉદ્ધાર કરવાને ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણ રીતે સામર્થ્ય શક્તિઓ છે. પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર વિગેરે ઘણાંએક સ્થાનો કેવલ કર્તા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરી શકે છે, તો પછી તેના કરતાં કંસ રાવણ આદિનો વધ, ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડયો એ વિગેરે કામો કરવા એ શું કડીણ છે? યદિ કોઈ સૃષ્ટિનો વિચાર કરે તો ન મૃતા ન મવિષ્યતિ ઈશ્વર સમાન કોઈ નથી ને નથી થનાર. ઈશ્વરનો જન્મ યુક્તિથી પણ સિદ્ધ થતો નથી. જવા આવવા રૂપ, ગતિ, સૂન્ય અગર તો જેને આપણે અવકાશ (પોલાણ) કહીએ છીએ એવા જે અવકાશને કોઈ કહે કે ગર્ભમાં આનંદ અગરતો મુઠ્ઠીમાં લઈ લીધું તો તે કહેવું સદા અસત્યજ છે, તેવીજ રીતે યુક્ત પ્રકાશની ગતિ સૂન્ય અનંત એક દેશમાં રહ્યા છતાં પ્રકાશ રૂપે

સર્વ વ્યાપક કેવલ જન્મ લેછે એ કહેવું ઘણુંજ અસત્ય છે જ્યાં જે ન હોય ત્યાં જવું તેનું આવવું થઈ શકે છે. તો શું પરમેશ્વર પ્રકાશરૂપે સર્વ વ્યાપક ગર્ભમાં ન હોતો કે ! જેથી તેને અંદરથી બહાર આવવું પડ્યું. માટે ઇશ્વર વિષયમાં (જન્મલે છે) એમ કહેનાર અગર માનનાર વિદ્યા-હીન સિવાય એવો કોણ બીજો મૂર્ખ હોય તે આવું બક્યા કરે. અતએવ સિદ્ધ થાય છે કે ઇશ્વરનો ગમન આગમન જન્મ અને મરણ થઈ શકતાંજ નથી.

ગર્ખીને ત્યાં ગર્ખી ગયા આવો ગર્ખી બાઈ.

કાયમ સમાજ બંધુઓ, જુઓ, વળી એવુંને એવુંજ એક બીજુ ગપોડું.

શ્રેણ્ય—હરિદ્વાર સ્વર્ગનું દ્વાર છે. હરની પેઢીમાં સ્નાન કરવાથી બધા પાપ છુટી જાય છે. તપોવનમાં રહેવાથી તપ-સ્વી થવાય છે. દેવ પ્રયાગના ગંગોત્રીના મુખમાં, ઉત્તર કાશીમાં; ગુપ્ત કાશીમાં, અને ત્રીયુગમાં નારાયણનાં દર્શન થાય છે. કેદાર અને બદ્રીનારાયણની પૂજા છ માસ મનુષ્ય અને છ માસ દેવતાઓ કરે છે. મહાદેવનું મુખ નેપાળમાં પશુપતિ છે, ઉપલું ધડ કેદારમાં, જાનુ (ઘુટણ) તુંગનાથમાં અને પગ અમરનાથમાં છે. એના દર્શન અને સ્પર્શ કરવાથી મુક્તિ મળે છે, કેદાર અને બદ્રીમાંથી સ્વર્ગમાં જઈ શકાય છે.

કાયમપંથી--હરદ્વારની ઉત્તર પહાડોમાં જવાનો એક માર્ગ શરૂ થાય છે. હરની પેઢીમાં સ્નાન કરવાને માટે કુંડમાં પગથીઆં બનાવ્યાં છે. ખરૂં પૂછો તો “હાડ પેઢી” છે કારણ કે તેમાં દેશ દેશાન્તરમાં મરેલાનાં હાડકાં પડ્યા કરે છે. કર્મના કૃળ ભોગવ્યા સિવાય પાપ કદી પણ છુટી શકતાં નથી. ગમે તે પેઢીમાં સ્નાન કરે તો શું થયું. તપોવન જે વખતે હશે તે વખતે હશે. હાલ તો “નિશ્કુક વન” છે તપોવનમાં માત્ર જવાથીજ તપ થઈ શકતું નથી. તપ તો કરવાથીજ થાય છે. કારણકે ત્યાં ઘણા જીવંત બોલનાર દુકાનદારો રહે છે. “હિમવત પ્રમવતી ગંગા” પહાડ ઉપરથી પાણી પડે છે ગાયના મુખનો આકાર પેસા ધુતનાર કોઈએ બનાવ્યો હશે. તેજ પહાડ પોપલોકોનું સ્વર્ગ છે. જેમ જેમ પહાડ ફાટે છે તેમ તેમ પોપલોકો અંદરથી નીકળ્યા કરે છે. ઉત્તર કાશી આદિ સ્થાનો ધ્યાનીઓ માટે સારાં છે પણ દુકાનદારોને માટે ત્યાં દુકાનદારી પણ છે. પોપજી ગભરાતા નહિ કારણકે ત્યાં તમારી દુકાન ચાલશે, દેવ પ્રયાગ આદિ પુરાણના ગપોડાંની લીલા છે. અલખનંદા અને ગંગા જ્યાં મળે છે ત્યાં દેવતાઓ વસે છે, જો એવાં ગપ્પાં ન મારે તો ત્યાં કોણ જાય. અને ત્યાં કોણ પસા આપે ? ગુપ્ત કાશી નથી તે તો પ્રસિદ્ધ કાશી છે.

શૈવ્ય—વિંધ્યાચળમાં કાલી વિદ્યેશ્વરી અને અષ્ટ ભુજ દેવી પ્રત્યક્ષ સત્ય છે. વિંધેશ્વરી ત્રણ વખતમાં ત્રણ રૂપ બદલે છે, તેના વાડામાં એક પણ માખી રહી શકતી નથી. પ્રયાગ એ તીર્થરાજ છે, માથું મુડાવવાથી સિદ્ધિ થાય છે. ગંગા અને જમનાના સંગમમાં સ્નાન કરવાથી ઇચ્છા સફળ થાય છે. તેવીજ રીતે અયોધ્યા કેટલીક વખત વસ્તી લઇને સ્વર્ગમાં ચાલી ગઈ છે. મથુરાં બધાં તીર્થો કરતાં ઉત્તમ છે. વૃન્દાવન લીલા સ્થાન છે. ગોવર્ધનની યાત્રા તો મોટું લાભ્ય હોય તોજ થઈ શકે છે. ન્યારે સૂર્ય ગ્રહણ થાય છે. ત્યારે તો લાખો માણસનો મેળો ભરાય છે. શું એ બધી વાત ખોટી છે ?

કાયમપંથી—આંખથી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે પાપાણી ત્રણ મૂર્તિઓ છે. વિંધેશ્વરીના ત્રણ વખતે ત્રણ રૂપ બદલવાં તે પૂજારી લોકોનું વસ્ત્રાભૂષણાદિ પહેરવાવની ચતુરાઈ છે. માખીઓ ત્યાં લાખો હોય છે. તે મારી આંખેથી જોયું છે. પ્રયાગમાં મુંડન કરાવવાથી સિદ્ધિ થાય છે. એ તો કોઈ નાઇએ (હજામે)એ શ્લોક બનાવી લીધો હશે. અથવા તો કોઈ પોપજીને ધન આપી બનાવી લીધો હશે. જે પ્રયાગમાં સ્નાન કરવાથી સ્વર્ગે જવાતું હોય તો કોઈ પણ સ્નાન કરી ઘેર પાછો ન આવવો જોઈએ. સીધો સ્વર્ગમાંજ ચાલ્યો જવો જોઈએ. પરંતુ ન્યારથી સ્નાન કરી લોકો

ઘેર આવતા જોયા છે. ત્યારથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રયાગ
 આદિ તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી કોઈ પણ સ્વર્ગમાં જતુ
 નથી. તેમ છતાં સ્નાન કરતી વખતે કુખી મરતો હશે
 તો તે પણ જીવ આકાશમાં ધ્રુમી, ફરી જન્મ લેતો
 હશે. “ તીર્થરાજ ” એ નામ ટકા લેનાર માણસે
 પાડયું હશે. જડપદાર્થમાં રાજત્વ તથા પ્રજાત્વ
 હોતું નથી. આ બાબત ઘણીજ અસંભવીત છે કે આ
 અયોધ્યા નગરી ત્રણ વખત પ્રજા, કુતરાં, ગધેડાં. લંગી,
 અમાર, પાપખાના આદિ સહીત સ્વર્ગમાં ગઇ, સ્વર્ગમાં
 તો નથી ગઇ જ્યાં છે. ત્યાંની ત્યાંજ છે પરંતુ પોપણના
 સુખમાંથી નીકળતા ગપોડા રૂપ સ્વર્ગમાં અયોધ્યા ઉડી
 ગઇ એ ચોકશ છે. એવીજ રીતે પોપણના એ ગપોડામાં
 એ શબ્દો ઉડયાજ કરે છે, વળી તેવીજ રીતે નૈમિષારણ્ય
 આદિની જે વાત છે તે પણ એ પોપણની લીલાજ સમ-
 જવી. “ મથુરા ત્રણ લોકથી ભિન્ન છે, ” એ વાત જુઠી
 છે, પણ એમાં ત્રણ જંતુ વિલક્ષણ લીલાધારી રહે છે. જેને
 જોઇ જલમાં, સ્થળમાં અને આડ તથા ઘરની ઉપર પ્રાણી-
 ઓને સુખ મળતું નથી, (૧) સ્નાનાર્થ આવેલા મનુષ્યની
 પાસે પોતાનો કર લેવા માટે ચોખાઓ ઉભા થઇ બેઠે છે
 કે હે ચજમાન લાવો લાંગ મરચી, અને લાડવા ખાઈ-
 પીને ચજમાનની જ્ય મનાવીએ.

(૨૨)

(૨) જળમાં મોટા મોટા કાચબા હોય છે, જેથી ઘાટ ઉપર સ્નાન કરવું ઘણુંજ કઠણ થઈ પડે છે.

(૩) લાલ મોં વાળા વાંદરા કે જે પાઘડી, ટોપી, ઘરેણાં અને જોડા પણ છોડતા નથી, કરડે છે અને વખતે ધક્કો મારી પાડી પણ નાંખે છે. જસ એ ત્રણ પોપણ અને પોપણના ચેલાના પુજનીય છે.

કાચબા ચણાથી, વાંદરા, ચણા ને ગોળથી અને ચોળા દક્ષિણા અને લાડવાથી એના સેવકો પર પ્રસન્ન રહે છે. જુઠાવન તો જ્યારે હતું ત્યારે, અત્યારે તો વૈશ્યાવન છે. લલ્લા લલ્લી અને ગુરૂ ચેલાની લીલા ફેલાઈ રહી છે. તેવીજ રીતે દિપમાળીકાનો મેળો છે.

ગોવર્ધન અને વ્રજ યાત્રામાં પુરાણીઓને ઘણુંજ ફાવ્યું છે. કુરૂક્ષેત્રમાં પણ તેજ જીવીકાની લીલા સમજી લો. જો કોઈ ધાર્મિક, પરોપકારી પુરૂષ છે, તેજ એ પોપ લીલાથી અલગ રહે છે.

શૈવ્ય—મૂર્તિપૂજા અને તીર્થો સનાતનથી ચાલ્યાં આવે છે. એ જોટાં કેમ થઈ શકે? તમારી વાક ચતુરાઈથી કાંઈ જોટાં થઈ શકે તેમ નથી.

કાયમ પંથી—તમો સનાતન કોને કહોછો? જો કહોકે જે હંમેશાંથી ચાલ્યું આવતું હોય તે. તો તે વેદ

અને મહામુનીઓ, બ્રાહ્મણાદિ ગ્રંથોમાં એનું નામ કેમ નથી. મૂર્તિ પૂજા અઢી, ત્રણ હજાર વર્ષની અંદર વામ-માર્ગીઓ અને જૈનીઓએ ચલાવી છે. તે પહેલાં આર્યવર્ત દેશમાં મૂર્તિપૂજા અને ઉપર બતાવેલાં તીર્થો ન હતાં. ત્યારે જૈનોએ ગિરનાર, પાલીતાણા શિખર શેત્રુંજી અને આખુ આદિ સ્થળે તિર્થ બનાવ્યાં. ત્યારે તેને અનુસરી આ તરફના લોકોએ બનાવી લીધાં. કોઈ માણસે તેના આરંભની પરીક્ષા કરવી હોય તો, પાંડ્યાઓની જુનામાં જુની વહી જોવી અને તાંભાના પત્રો ઉપર લખાયેલા લેખો જોવા તો યથાર્થ નિશ્ચય થશે કે આ બધાં તીર્થો પાંચસો અથવા હજાર વર્ષની અંદર બનેલાં છે. હજાર વર્ષ પહેલાંના લેખ કોઈની પાસે નથી એથી સિદ્ધ થાય છે કે મૂર્તિ પૂજા અને તીર્થો આધુનિક છે. કેમ પોપજી એ વાત સાચી છેને ? હા ત્યારે અત્યાર સુધી તમે શું ધુળ સમજ્યા ?

શૈલ્ય—જે તીર્થતું મહાત્મ્ય છે, જેમકે:—અન્ન ક્ષેત્રે કૃતમ પાપં કાશી ક્ષેત્રે ત્રિનશ્યતિ

આ જીવોના જે જે કરેલાં પાપો તે કાશી આદિ તિર્થોમાં સ્નાન કરવાથી અગરજો કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવાથી પાપથી નિવૃત્ત થઈ મુક્તિ મળે છે, એ વાત સાચી છે કે ખોટી ?

કાયમ:—એ તમારું માનવું ઘણું જ ખોટું છે. કારણ કે પાપ જો છુટી જતાં હોય તો દરિદ્રોને આંધળા, પાંગળાં, પત ગર્મીવાળા કોઢેલા; અને જળધર જેવા મહારોગોથી ઘેરાયેલા તે સ્નાન અને વિશ્વેશ્વર તથા તિથોના દર્શન કરતાં જ પાપથી મુક્ત થઈ સાજા બની જવા જોઈએ. પરંતુ એમ તો બનતું જ નથી તેમ છતાં બનતું હોય તો તેજ તિથો ઉપર ઘણા પ્રકારની ગરમીઓથી પોપજનાં છોકરાં તથા સહ કુટુંબ પરિવાર સમસ્ત રોગોથી ઘેરાયેલા તેઓ ઘણા જોવામાં આવે છે; તેજ ઘાટ ઉપર પડ્યા પડ્યા સડે છે. તો પણ રોગથી મુક્ત થતા નથી. તમારું કહેવું સાચું હોય તો, તમારા રોગો તો જલદી મટી જવા જોઈએ. અરે ! થવાજ ન જોઈએ, તો પછી મટવાની વાત શી. વળી જ્યાં જ્યાં પાપને નષ્ટ કરવા વાળા તિથો છે, ત્યાં ત્યાં હોસ્પિટલો ડોક્ટરો, વૈદ, અને દવા વિગેરેની જરૂરજ ન પડતી હોવી જોઈએ. કારણ કે તમે તો સ્નાન કરી મુક્ત થાઓ, એટલી જરૂર નથી.

નારાયણ શિવ અને લગવતીના નામ સ્મરણથી કદી પણ પાપ છુટતું નથી. જો પાપ છુટી જતું હોય તો કોઈ પણ દુઃખી રહે નહિ. પાપ કરવાથી કોઈ પણ ડરે નહિ. આજ કાલ મૂર્ખ લોકો પોપની જાળમાં ફસી પાપ વધારે ને વધારે કરતા જાય છે. કારણકે એઓને વિશ્વાસ છે કે અમે

(૨૫)

નામસ્મરણથી અગર તો તિર્થો યાત્રા કરી પાપથી મુક્ત થઈ શકીશું એ વિશ્વાસ પર રહી આ લોક અને પરલોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

કરેલા પાપ મનુષ્યને અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે, એ છુટતાં નથી. તેમ છતાં પુરાણીઓનાં પાપ છુટી જતાં હોય તો તેમનાં છોકરાં તો મિદ્ધા સ્વર્ગમાંજ આટ્યા જતા હશે.

શૈલ્ય:—તો શું તિર્થ અને નામ સ્મરણ સત્ય નથી ?

પસ્યાત્ય બુદ્ધિ કુ પ્ણે ત્રિષાતુ કે સ્વધા કલત્રાદિષુ ઓમ્ ઇજ્યધી; ય તિર્થ બુદ્ધિ સલિલેન કહિં ચિઙ્ગનેપ્યમિ જ્ઞાનમઃ એવે ગો સ્વર ।

અર્થ:—ભગવત-સ્કંદ-૧૦ આ ૮૪. મં. ૧૩ શું કહે છે ? કાષ્ઠ પાષાણાદિમાં જે પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખે છે. તથા વિદ્વાનોને છોટી પાણીમાં તિર્થ બુદ્ધિ રાખે છે. તે ખર (ગધેડા) સમાન છે તથા તેજ અધ્યાયમાં ભગવત કહે છે, કે જે મૂર્તિનેજ પૂજ્ય સમજે છે તથા તિર્થોને સ્વીકારે છે કે એજ ભારી મુક્તિ આપનાર છે. એવા મનુષ્યો બાળક કરતાં વધારે અવિવેકી છે. પરંતુ તત્ત્વવેત્તા જે વાકે સાધુઓનો સત્તસંગ, સમાગમ કરી પોતાના પૂજ્ય માનતો નથી તે જીવ પણ સમાન છે.

શૈલ્ય:—તિર્થ તમો કેને માનો છે. ?

(૨૬)

કાયમ પંથી—ઉચાસના શોહ માન પિતા સુત ॥

શિશુકુ ગુરુ સંતનકિ

પ્રતિવૃતા નિજ પિયુ શેવનકિ

પ્રિત સહિત તન મનકિ. સ. ચિ.

શ્રી પરમ પૂજ્ય કુવેર સ્વામી માહાત્માએ નિરૂપણ
આપેલું છે કે:—

સંસારમાં સુખદુઃખ વેઠી જન્મ આપનાર એવાં જે
આપણા માળાપ તેવોની સાથે પુત્રને માળાપ ઉપર કદી
પણ અભાવ ન કરતાં તનમન અને ધનથી તેમની સેવા
કરવી એ પુત્રની ફરજ અને એજ ધર્મ છે. માળાપને
પુત્રે કોઈ જાતનું દુઃખ ન દેવું. અને તેમને પાળવાં
તેમજ તેમનું યોગ્ય વચ્ચનોનું ઓલંગન ન કરવું એટલુંજ
નહિ પણ માત પિતાને તિર્થરૂપ માની સદા તેમની સેવા
કરવી એ પુત્રનો ધર્મ છે.

येनास्य पित्रो याता येन याता पि । महा:

तेनया यात्प तां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥मनु. ४॥१७८॥

જે માર્ગમાં પિતા અને પિતામહ ચાલ્યા છે, તેજ
માર્ગમાં એ સંતાનોએ ચાલવું. પરંતુ (સત્તામ) જે સત્ય
રૂપ પિતા પિતામહ હોય તોજ તેના માર્ગમાં ચાલવું અને
જે દુષ્ટ હોય તો તેના માર્ગમાં ચાલવું નહિ. કારણકે ઉત્તમ

ધર્મોત્તમાના માર્ગમાં ચાલવાથી દુખી થવાતું નથી,
તેજ ધાર્મિક વિદ્વાન માતા પિતાના માર્ગમાં ચાલવું.

શિષ્યનો આવો ધર્મ છે કે ધાર્મિક ગુરૂની
બેઠાવવું અને તેમની શેવા કરવી, દાસત્વપણે રહી પુ
ફરજ બજાવવી.

શૈવ્ય:—ગુરૂ કેવા બેઠાએ, જેથી અમારાથી ભે
તેવી તેમની ઉપાસના બને અને અને કર્તા સખાથી
મેળવીએ. ?

ધાર્મિક વિદ્વાન, પરોપકારી, આત્માદર્શી મહા અનુ
નિર્વૈરતા નિષ્કપટતા, સત્ય વક્તા, સત્ય માન્યતા, ન
ધાનુષ્ઠાન, સત્ય કાર્યતા, પ્રહ્લ્લચર્ય સેવન, આચાર્ય, અર્પિ
સાન્તતા શુશીલતા, ધાર્મિક પુર્ણાર્થતા, જ્ઞાન અને વિર
આદિગુણો જેની અંદર રહેલ છે. અર્થાત્ કૈવલ કર્તાની :
એક્યતા કરી આપી જન્મ મરણનું દુઃખ જે દુર
તેવાજ ગુરૂ બેઠાએ જેથી આ અસાર સંસારમાં વારં
ફરવું મટે, વળી કૈવલ કર્તાથી અનેક જન્મોથી વિ
પડેલા. હે ? જકતના જીવો પૂનઃ તમોને પરમ ગુરૂ ત
સાથે દ્રશ્ય કરાવે એવા ગુરૂને હે શિષ્ય તારૂં તન
અને ધન સમર્પિને રહે, સંસારમાં દુખતો બચાવ
સદ્ગુરૂ શિવાય બીજું કોઈ નથી. એવું હે ! શિષ્ય
નિશ્ચય માનજે.

(૨૮)

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સસ્ત્રા ત્વમેવ;

ત્વમેવ વિદ્યા ચ દ્રવ્યમ્ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વમ્ મમ દેવ દેવા ॥

આ પ્રમાણે શિષ્યે ગુરૂની આગળ સ્તુતિ કરવી પોતાના દોષ અને ગુણો આગળ જણાવવા. ગુન્હાહાની માફી માગવી. ફરીથી ન કરવા ગુરૂ સદ્ગોષ્ઠ આપે તે ગ્રહણ કરવો, તેમની પાસે સુક્ષ્મ વેદનો અભ્યાસ કરવો ઇત્યાદિ ઉપદેશને અનુસરી ચાલે તેનેજ શિષ્ય કહેવામાં આવે છે. શિષ્યને પોતાનો ધર્મ સાચવવો એજ શિષ્યની શિષ્યતા છે.

સ્ત્રીએ સ્ત્રી ધર્મ પ્રમાણે પોતાના પતિની સેવા કરવી પતિને આધીન રહી પતિના હુકમમાં વર્તવું, પતિ સુખી દુઃખી હોય તો તે દુઃખનો સ્ત્રીએ પણ ભાગી સમજી બનતા પ્રયત્નથી બચાવ કરવો, એ સ્ત્રીનો ધર્મ છે. એમાંજ સ્ત્રીની યોગ્યતા રહેલી છે. અને ધર્મની ઉત્તતિ પણ એમાંજ રહેલી છે.

સંતુષ્ટો માર્યપ્યા મત્તામત્રા માર્યા તથૈ વચ.

વસ્મિન્ને વ કુલે નિત્યમ્ કર્યાણં તત્રવૈ ધ્રુવમ્ ॥

મનુ ॥ ૩)

જે ઘરમાં સ્ત્રીથી પતિ અને પતિથી સ્ત્રી સંતુષ્ટ છે, તેજ ઘરમાં આનંદ, લક્ષ્મી અને કિર્તિ નિવાસ કરે છે.

તેજ ઘરમાં સદા સંપ રહેછે બાકી કલેશ, નિંદા, ચુગલી, પ્રપંચ, ઈર્ષા, આફસ, વિરુદ્ધ, ટંટા, ફરિયા, કુસંપ જ્યાં સદા નિવાસ કરે છે, તે ઘરમાં જાગૃત શું પણ સ્વપ્નાંતરે સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે સ્ત્રીએ પતિથી અને પતિએ સ્ત્રીથી સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ. એથીજ સર્વ સુખો પ્રાપ્ત થાય છે. ખર્ચ પૂછો તો ખર્ચ તીર્થ એજ છે. નહિ કે યાત્રાઓમાં ભટકી મરવું, લાજ આખરૂં ગુમાવવી, ભુખ, ખ્યાસ વેઠી દુખી થવું.

“અબકે કહું” નર નીપત નઠારા ભાવવિના જે ભડવા.

દેવલ દહેરા ફરે ફટારા ખોટી થઈને ખદવા.

સંસારમાં વિષયના લક્ષ્યાઓની જ્યારે વધુ સંખ્યા વધી જાય છે ત્યારે દેશ ઉપર એટલે ઘરગામ, શહેર વિગેરેમાં દુખોની આપત્તિઓ આવી પડે છે. તેઓ સમયને નહિ જાણતાં કેવળ વિષયના તરંગોને આધીન થઈ જઈ જીવંત વ્યતીત કરે છે. કેટલાંક માણસો ઘેરથી નીકળી તીર્થના આશ્રય લઈ પોતાના ખોટા મનોરથો પરિપૂર્ણ કરે છે. કેટલાંક મનુષ્યો ઘર ગામ કે શહેરના નિવાસીઓમાં જેટલા બદમાસો છે. તેઓ પરસ્ત્રીઓની સાથે પહેલેથી સંકેત કરી રાખી કાશી, દ્વારિકા, રામેશ્વર, જગન્નાથ, બદ્રિકાશ્રમ વિગેરે સ્થળોમાં યાત્રા કરવા જાય છે, ત્યાં તેઓ મન ગમતું આલે છે. તે દુરાચારીઓ દેહેરાઓમાં જઈ એવો

તો અધિકાર જણાવે કે અમોજ મોટા ભકત છીએ. આંખો ફાડી જોવું ગાલમાં ટપલીઓ મારવી, નાક પથર સાથે ઘસી નાખવું તેઓ સારી રીતે સમજેલા છે.

“તે દેવલ દહેરાનું પુંજન જીવવિના કુણુ જાણે”

જ્ઞાનીનો સત્સંગ તજીને શું જલખ્યા જળ પહાણે

અમારું એ કથન નથી કે ચાત્રી લોકોજ દુરાચારી હોય ખીન્નઓ નહિ પરંતુ તેના પુનરાચારીઓ એવા તો બગડેલા હોય છે કે સંસારમાં ખીન્ન ભાગ્યેજ જોવામાં આવે. દહેરામાં જ્યારે બાનુઓની હાજરી વધારે હોય ત્યારે પુનરાચારીઓને એટલો તો હર્ષ થાય છે કે આજે ચક્રવર્તિ રાજ્યાભિષેક મને થયો. એ હર્ષના માર્યા ઠાકોરને ઘણા સારા સણગારી ઘન્ટનાદ, ઝાંઝ, નગારાં વગેરે ઠોકાઠોક કરી મૂકે છે. અર્થાત્ જે પ્રકારે બાનુઓ ખુશ થાય તેજ પ્રકારે પ્રાય કરીને વર્તે છે. જો તમે એમ કહો કે અમો મૂર્તિ ઉપાસક હોવાથી અમારે એની જરૂર છે. એટલુંજ નહિ પણ અમારા ધર્મની ફરજ બજાવી અમો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. જો એવું તમે માનતા હોતો તમે નક્કી માનજો કે પાષાણાદિક મૂર્તિની ઉપાસના કરવાથી કદીપણ મોક્ષ થઈ શકતો નથી દેવલ દેહરાં વગેરેની ઉપાસના કરવી એ મૂર્ખાનું કામ છે. જ્ઞાનીનું નહિ. જે જાગૃત પુરૂષો પ્રત્યક્ષ તમારું કલ્યાણ કરે એવાને પૂઠ

દઈ જડને ચાચવું પાપાણાદિક મૂર્તિ બનાવી તેની પાસે માગવું એને શું મહા મૂર્ખ ન કહેવા ? જેમ પતંગીઉઠિવાને દેખી અંપલાવે છે, તેવીજ તમારી દશા થાય છે.

“જળ નવ બોલે પથર કતોલે, સેવતાણી સુરગાઈ”

બીન ચુગીએ ચિત્રકી સુરભી, દેવ પચ ખંતાઇ

યાત્રાવાસી અહીંથી હાજરો ગાઉ જઈ ગંગા, ચમના વિગેરે સ્થળોમાં સ્નાન કરે છે અને કહે છે કે હમે પાપથી મુક્ત થયા. પણ એ ગંગા, ચમનાએ કોઈ યાત્રા વાસીને ન કહ્યું કે તું ભૂખ્યો, તરસ્યો, સુખી, દુઃખી ઘણોજ થયો હશે. મારે માટે દુઃખ ઉઠાવી આટલે બધે આવવું થયું માટે આ તૈયાર ભોજન લઈ સંતુષ્ટ થા. ઉલટા દુખમાં પડી ઘણા બીમાર થાય છે, કેટલોક પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવ્યો છે કે બદ્રિનારાયણ જઈ આવનાર મરી પણ ગયા છે. છોકરાંને રવડતાં મૂકી મરણ સમાધી લેવી પડી છે. જેમ ચિત્રેલી ગાય દુધ નથી આપતી તેમ પથરના બનાવેલા દેવ મુક્તિ નથી આપતા.

“તળતે તીર્થં વ્રત વિના ક્ષળ, દેખો નજર પસારી”

નિષ્કળ સાડ લાજ તજીને, શું ભટકો નરનારી

ચાત્રીઓએ યાદ રાખવું બોધએ કે તીર્થ વ્રત કરવાથી કોઈ જાતનું ક્ષળ મળે તેમ નથી. મુક્તિના ક્ષળને બદલે

તમેને રોગ ફળ મળે છે. લાજ આળસને દુર કરી તીર્થમાં
જાટકવું એ શું ભુલ નથી કે ?

શૈવ્ય—દાનનું ફળ અહીં મળે છે કે પરલોકમાં !

કાયમ પંથી—સર્વત્ર મળે છે. એક દેશમાં નહિ.

શૈવ્ય—સ્વયમ મળે છે કે કોઈ આપનાર છે ?

કાયમ પંથી—ફળ આપનાર નિયંતા કેવલ છે, જેમ
ચોર અથવા લુટારૂ માણસ કાળાગૃહમાં જવાને અન ઇચ્છુ
હોય છતાં રાજા આદિ તેઓને ન્યાય કરી શિક્ષા
કરે છે. તેમજ પુણ્ય પાપના સુદુખ, રૂપ ફળ આપનાર
નિયંતા કેવલ પ્રભુ છે.

શૈવ્ય—ગરૂડ પુરાણ આદિ ગ્રંથો તમારા જ્ઞાનને પુષ્ટિ
આપનાર છે કે નહિ ?

કાયમ પંથી—નહિ તે ઉલટું કર્તા સળંધી જ્ઞાનની
વરૂદ્ધ છે. તંત્ર આદિ ગ્રંથો તેવાજ છે, જેમ અમુક માણસ
અમુકનો મિત્ર થઈ બાકીના બધાનો શત્રુ થાય છે. તેમ
પુરાણને તંત્રાદિ ગ્રંથનો માનનાર થાય છે. કારણ એ ગ્રંથો
એક બીજાની સાથે વિરોધ ઉત્પન્ન કરાવનારા છે. એ
ગ્રંથોને માનવા એ કાંઈ વિદ્વાન માણસનું કામ નથી (પ્રત્યુત)
એને માનવાથી અવિદ્યતા પ્રતિત થાય છે. શિવપુરાણમાં
ત્રયોદશી અને સોમવાર આદિત્ય પુરાણમાં રવિવાર ચંદ્ર-
અંકમાં સોમગ્રહવાળા મંગળ, બુદ્ધ, બૃહસ્પતિ, શુક,

શનિ, રાહુ કેતુની વૈશ્વ એકાદશી, વામન દ્વાદશી, નૃસિંહ અથવા અનંત ચતુરદશ, ચંદ્રમાની પૂર્ણમાસી, દિપ્પાલોની દશમી, દુર્ગાની નવમી, વશુઓની અષ્ટમી, મુનીઓની સપ્તમી, રવામી કાર્તિકેયની છઠી, નાગની પંચમી, ગણેશની ચતુર્થી, ગોરીની ત્રુતિય, અશ્વનીકુમારની દ્વીતીયા, આદ્યા દેવીની પ્રતિપદ અને પિતૃઓની અમાવાસ્યા આ બધા દિવસો પુરાણની રીત પ્રમાણે ઉપવાસ કરવાના છે અને તે પુરાણોમાં લખ્યું છે કે ઉક્ત વારમાં અથવા ઉક્ત તીથીઓમાં અન્નાદિ પદાર્થ ખાવા નહિ તેમ છતાં અન્ન ખાશે તો જરૂર નર્કમાં જશે. તે પ્રતિજ્ઞા કરીને કહે છે. કહેલા દિવસોમાં અન્ન ખાનાર નર્કવાસજ કરે છે.

ત્યારે હવે પુરાણીને પૂછવું જોઈએ કે પોપણએ અને તેના ચેલાઓએ કોઈ પણ વારમાં અથવા કોઈ પણ તીથિમાં હવે પછી ભોજન કરવું નહિ. કારણકે તે તહેવારમાં અને તે તે તીથિમાં ભોજન કરનાર માણસ પુરાણની રીતિ પ્રમાણે નર્કમાં જાય છે. નિર્ણયસિંધુ; ધર્મસિંધુ, અને વૃત્તાર્ક આદિ ગ્રંથો કે જે પ્રમાદિ લોકોએ બનાવ્યા છે, એ ગ્રંથોમાં એક એક વ્રતને માટે વ્યર્થ વિવાદ કરેલ છે જેમકે, એકાદશીએ શૈવ દશમી વિદ્ય અને કોઈ દ્વાદશીમાં પણ એકાદશી વ્રત કરે છે. વાહરેવાહ, શી લીલા રચી છે. સુખ્યા મરવાનાં પણ વાદવિવાદ!!!

(૩૪)

એકાદશી વ્રતમાં એ લોકોનો સ્વાર્થ સમાવેલો છે. વ્રત નીરૂપણ કરવામાં એ લોકોએ જરાપણ દયા વાપરી નથી. તેઓ કહે છે કે.—

ऐहादस्यामन्ने पापानि वसन्ति.

જેટલાં પાપ છે તે બધા એકાદશીને દિવસે અન્નમાં રહે છે. એજ પોપણને પૂછવું જોઈએ કે કોના પાપ એમાં રહે છે! તમાનાં કે તમારા બાપનાં! જો બધાં પાપ એકાદશીને દિવસે અન્નમાં રહેતાં હોય તો કોઈપણ દુષ્ટી ન રહેવું જોઈએ. પણ એમ બનતું નથી. ઉલટું તે દિવસે ભુખ્યા રહેવાથી દુઃખ અધિક થાય છે. દુઃખ એ પાપનું ફળ છે. ભુખે મરવું એ પાપ છે. એનું મોટું મહાત્મ્ય એ માટે લખ્યું છે કે, એ મહાત્મ્ય વાંચવાથી ઘણા લોકોને ઠગી શકાય. એમાં એક દંત કથા છે કે:—

બ્રહ્મલોકમાં એક અપ્સરા હતી તેણે અમુક અપરાધ કર્યો કે તું પૃથ્વી ઉપર પડ, અપ્સરાએ સ્તુતિ કરી કે હવેથી હું ફરી અહીં કેવી રીતે આવીશ? શ્રાપદાતાએ કહ્યું કે, જ્યારે તને કોઈ એકાદશી વ્રતનું ફળ આપશે ત્યારે તું સ્વર્ગમાં આવીશ. ત્યારપછી, તેણી એક વિમાન ઉપર બેસી એકાએક નગરમાં ઉતરી પડી. ત્યાં રાજાએ તેણીને પૂછ્યું કે તું કોણ છે? તેણીએ પોતાનો બધો વૃતાંત સમજાવી દીધો, ત્યારપછી તેણીએ કહ્યું કે, જો કોઈ મને એકાદશી વ્રતનું ફળ આપે

(૩૫)

તો હું પાછી સ્વર્ગમાં જાઉં. રાજાએ નગરમાં તપાસ કરાવી પણ કોઈ એકાદશી વ્રત કરનાર મળ્યું નહિ, પછી એક દિવસ શુદ્રને ઘેર સ્ત્રી અને પતિમાં કુલાહલ થયો તેથી સ્ત્રી કોધની મારી રાત દિવસ ભુખી રહી. દૈવયોગથી તેજ દિવસે એકાદશી હતી. રાજાના નોકરોએ તેણીને પૂછ્યું. તેણીએ ઉત્તર આપ્યો હું એકાદશી સમજીને ભુખી રહી નથી, પણ અકસ્માત એ દિવસે ભુખું રહેવું પડ્યું હતું. નોકરો તેણીને રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ તેણીને કહ્યું, કે તું આ વિમાનને સ્પર્શ કર. તેણીએ સ્પર્શ કર્યો કે તુર્ત વિમાન ઉપર ચઢી ગયું. એ તો અજાણથી એકાદશી કરેલી તેનું ફળ હતું, પણ જો જાણીને કરે તો ફળનો પારાવાર રહેજ નહિ ? વાહરે વાહ ? આંખનાં આંધળા લોકો, જો એ વાત સાચી હોય તો અમે એક ધ્રીફળ કે જે સ્વર્ગમાં મળતું નથી તે મોકલવા ઈચ્છીએ છીએ. બધા એકાદશીના અનુયાયીઓ તમે બધા પોતપોતાના વ્રતનું ફળ આપી દો. જો એ નાળીએર ઉપર ચાલ્યું જાય તો પછી લાખો અને રોડો શ્રીફળ આપણે મોકલ્યા કરીશું. અને અમે પણ એકાદશીનું વ્રત કરીશું. પણ જો એમ નહિ થાય તો તમને ભુખે મરવારૂપ આપત્ય કાળમાંથી બચાવીશું.

ચોવીશ એકાદશીનાં નામ સિન્ન સિન્ન રાખેલાં છે. કોઈનું નામ (ધનદા) કોઈનું નામ (કામદા)—પુત્રદા, (નિર્જલા)

ઘણા કામીઓ અને ઘણા નિર્વંશી લોકો એકાદશી કરતા કરતા ઘરડા થઈ મરી ગયા. પણ ધન, કામ, અને પુત્ર પ્રાપ્તિ થઈ નહિ.

જ્યેષ્ઠ માસના શુકલ પક્ષમાં જે વખતે એક ઘડી પણ એ માણસને પાણી ન મળે તો અકળાઈ જાય છે, એમાં (નિર્જલા) એકાદશી આવે છે. તે વખતે વ્રત કરનારાઓને ઘણુંજ દુઃખ થાય છે. ઘણે લાગે બંગાળામાં બધી વિધવા સ્ત્રીઓની એ એકાદશીના દિવસે ઘણી દુઃદર્શા થાય છે. એ નિર્દય કસાઈને લખતી વખતે (વેળાએ) મનમાં જરાપણ દયા ન આવી ? ? ? નહિ તો (નિર્જલા)નું નામ સર્જલા રાખત. અને પોષ માસના શુકલ પક્ષની એકાદશીનું નામ નિર્જલા રાખત, પણ એ પોષને દયા સાથે શું કામ હોય ? કોઈ મરો અગર જીવો પણ ગોરજીનું પેટ ભરો ગર્ભવંતી સ્ત્રીએ સદ્યો વિવાહિતા સ્ત્રીએ તથા બાળકોએ, યુવાન યુવ્વોએ કદી પણ ઉપવાસ કરવો નહિ કદી ઉપવાસ કરવો હોય તો, જે દિવસે અજીર્ણ થાય અગર ભુખ ન લાગે તે દિવસે અર્કરાવત (શરખસ) અગર દુધ પીને રહેવું. જે ભુખ લાગ્યા છતાં ખાતો નથી, અથવા ભુખ લાગ્યા સિવાય ખાય છે, તે બંને રોગસાગરમાં ગોથાં ખાય છે. એ સિવાયનું કથન અગર લેખન કોઈએ પણ પ્રમાણ માનવું નહિ. તેમ છતાં જે માનશે તો નકકી માનજે કે તમારાજ માટે આ ગર્ભસાગર ફરવાનો છે.

શેવ્ય—કાશી, ગયા, આદિમાં શ્રાદ્ધ કરવાથી પિતૃઓ પાપથી મુક્ત થાય છે. ત્યાંના શ્રાદ્ધના પ્રતાપથી મરેલા વડીલોનો ઉદ્ધાર થાય છે. ત્યાં પિતૃઓ પોતાના હાથ લાંબા કરી પિંડ લે છે, એ શું વાત જોટી છે ?

કાયમપંથી—પોપજી એટલું કહો. દુનીઆમાં કરોડો માણસ મરે છે; એ બધા પિતૃઓ થઈ ગયા, શ્રાદ્ધ લેવા જાય છે તો ત્યાં કેવી રીતે માતા હશે? ગયાજીમાં પંડ્યાઓ ને પિતૃઓની ઘણી ધીચ વસ્તી હોવાથી તેમને બહુ દુઃખ થતું હશે. આવી સર્વથા જોટી વાત શા માટે કરો છો? જો પિંડ દેવાનો એ પ્રમાણ હોય તો પિતૃઓને મુખ થાય એ હેતુથી પિંડ નિમિત્તે લાખો રૂપીઆ આપવામાં આવે છે, તે ધનનો વ્યય ગયા નિવાસી પંડ્યાઓ વેશ્યા ગમનાદિ પાપ કર્મમાં કરે છે, તે પાપ કેમ છુટતું નથી? પિતૃ પિંડ હાથે કરીને લેતો નથી પણ પંડ્યાના હાથ સિવાય આજકાલ બીજા કોઈનો હાથ નીકળતો દેખાતો નથી. હાથ નીકળ્યો એ પણ કોઈ ઘુર્તની લીકા હશે. કોઈ માણસને શુદ્ધ જોદાવી મહીં પુર્યો હશે અને ઉપર દર્બ, ઇત્યાદિ કંઈ પણ પાથર્યું હશે. એટલે ‘કોઈ આંખનો આંધળો અને ગાંઠનો પુરો’ આશ્ચર્ય થયો હશે. અને કઝાયો હશે. એ પ્રમાણે રાવણ વૈજનાથને લાગ્યો. એ પણ બીથ્યા વાનો લખી છે.

શૈવ્ય—અરાઢ પુરાણમાં ગરૂડ પુરાણ શું ખોટું છે ?

કાયમપંથી—હા; ખોટું નહિ ત્યારે શું ખરૂં છે ?

શૈવ્ય—ત્યારે મરેલા જીવની શી ગતિ થાય છે ?

કાયમપંથી—જેવાં તેનાં કર્મ.

શૈવ્ય—યમરાજ. તેનો મંત્રી, ચંદ્રગુપ્ત તેના કાજળના જેવા ભયંકર ગણેા, તેઓ શરીર ધારી જીવોને પકડીને લઈ જાય છે. પછી પાપ પુણ્યાનુસાર સ્વર્ગમાં અગર નર્કમાં નાંખે છે. માટે દાન, પુણ્ય, તર્પણ અને શ્રાદ્ધ વિગેરે કરવાં એ શું ખોટું છે ?

કાયમપંથી—એ બધી વાત પોપલીલાનાં ગપોડાં છે. અન્ય સ્થળના જીવોને ત્યાં ખોલીવી ધર્મરાજ તથા ચિત્રગુપ્ત ન્યાય કરે છે, ત્યારે યમ લોકસ્થ જીવોના ન્યાયને માટે ખીજે યમલોક માનવો કે ત્યાંનો ન્યાયાધિરાજ તેનો ન્યાય કરે છે ? જો એમના ગણેાના શરીર પર્વત સમાન છે, તો દેખાતા કેમ નથી ? મરનાર જીવને લેવા આવનાર તે ગણેાની એક નાની આંગળી દ્વારમાં આવી શકે નહિ, તેઓ સડક અને ગલીમાં કેમ અટકી શકતા નથી. જો તમે એમ કહો કે તેઓ સુક્ષ્મ શરીર ધારણ કરી શકે છે તો પ્રથમ તેમનાં પર્વત જેવડાં હાડપિંજર હતા તે પોપજીએ પોતાના ઘર સિવાય ખીજે કયાં મૂકયાં હોય ?

જ્યારે જંગલમાં આગ લાગે છે, ત્યારે અસંખ્ય કીડીઓના જીવો શરીરને છોડે છે. તેને પકડવા એ અસંખ્ય ચમગણો દોડાદોડ અને કુદાકુદ કરી મૂકે છે. તે વખતે કદાચ ઠોકર પણ લાગતી હશે તો તે વખતે જેમ પહાડના મોટાં મોટાં શીખરો તુટી પૃથ્વી ઉપર પડે છે, તેમ તેના શરીરના મોટા મોટા અવયવ ગરૂડ પુરાણ વાંચનાર અગર સાંભળનારના આંગણમાં તુટી પડતા હશે. તે વખતે લોકો ખીચારા દબાઈ મરતા હશે. ઘરનાં દ્વાર અને સડક બંધ થઈ જતાં હશે તે વખતે લોકો ખીચારા નીકળી કેવી રીતે ચાલી શકતા હશે ? તેમાં પોપજીનું તો હાડપિંજર ચુરેચુરા થઈ જતું હશે. તમારું કરાએલું શ્રાદ્ધ અને પિંડ મૃત જીવને તો નથી પહોંચતું પણ મૃત જીવોના પ્રતિનીધિ પોપજીના ઘરમાં ઉદરમાં, અને હાથમાં પહોંચે છે. જે વૈતરણીમાં તરવાને માટે ગૌદાન દેવામાં આવે છે, તેને બદલે ગદ્દેદાન આપે તો ચાલે કે કેમ ? જો કહિશો કે, ના, ત્યારે તેના ઉત્તરમાં જાનું પૂછ પકડવાથી પણ તરાય છે. તો પછી ગૌદાનજ આપવું એ ઇન્સાફ તો તમારા ઘરમાંજ થતો હશે. ખેર !? ગૌદાન તમોને ન આપતાં પાંજરાપોળમાં મુકી આવે તો શું હાનિ છે ? અગર કોઈ ગરીબને આપે. જો કહો કે અમોનેજ આપવી જોઈએ, તો શું કુદરત તરફથી તમારા નામનું રજીસ્ટર થયું છે ? અને થયું હોય

તો બતાવો. અગર એ ગાયનો ઉપયોગ યજ્ઞમાન કરે તો વૈતરણી નદી નાખુશ થાય છે, કે તમે નાખુશ થાઓ છો? પુરાણીજી એટલું કહેતા જાહે વૈતરણી નદી કઈ દિશામાં આવી, અહીંથી કેટલા માઈલ પર છે? આકાશમાં છે કે પાતાળમાં, આકાશમાં કયા ભાગમાં છે? અગર પાતાળમાં હોય તો તમારા પિતૃઓ પૃથ્વી ફેરીને કેવી રીતે ગયા? તમારા પિતૃઓ વૈતરણી ઉતરવા ગાયનું પુછડું પકડી જાય છે. એવી તમોને ખબર કોણે આપી? જે દિવસની દુનીઆ ઉત્પન્ન થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધી કઈ કરોડો માણસ મરી ગયા, તે બધાઓને ચમપુરીમાં રાખી મૂક્યા હશે કે શું? તેઓનો ઉદ્ધાર થશે કે નહિ? એ વાતની ખરી ખબર તો પુરાણોજી જાણતા હશે કહો, તમારે ત્યાં કાગળ અગર તાર આવે છે! આવતા હોય તો બતાવો. વૈતરણી નદી કયા પર્વતમાંથી નીકળી કયા સાગરને મળે છે! એ તો પુરાણીજીના પુસ્તકમાં લખ્યું હશે. ગળી પર્વતમાંથી નીકળી અને ગળ્પ સાગરમાં મળી, એમ જો હોય તો ઠીક છે. ભોળાભાઈઓને વૈતરણી, વૈતરણી કરી નાહક લયલીત શામાટે કરે છે!

પુરાણી—ગરૂડ પુરાણ એ કંઈ અમારું બનાવેલું નથી પણ ખાસ શ્રીકૃષ્ણજીએ ગરૂડને સંલગાવેલું છે. માટે અમે સત્ય માનીએ એમાં આશ્ચર્ય શું! સત્ય વક્તા

માણસો જુદું બોલતા નથી. તો એમને શો સ્વાર્થ હતો, કે ગરૂડને તેઓ ખોટો ઉપદેશ કરે !

કાયમપંથી—હીક ! પુરાણીજી એટલું કહો, કંઈ જગ્યા ઉપર ગરૂડને કૃષ્ણજીને સંવાદ થયો, અને સંવાદ થતી વખતે લખવાને માટે તમો કે તમારા વડીલો ગયા હતા ! કોણે લેખ લખ્યો ? કે શ્રીકૃષ્ણે જાતેજ લખ્યો ! વળી ગરૂડની ગણતરી પક્ષીમાં થાય છે, તો પછી તેમણે ઉપદેશ કેમ કરી સાંભળ્યો ! જો કહો કે ઉપદેશના પ્રતાપથી પક્ષીઓમાં સમર્થ શક્તિ આવે છે, તો તમારે પણ આટલું કામ કરવું જોઈએ કે ઘોડાં, ગધેડાં, કુતરાં, બિલાડાં મતલબ કે બધાં પશુ અને પક્ષીઓને ગરૂડ પુરાણ સંભળાવી બધાને મુક્તિ આપશે કે કેમ ? દુનિયામાં ગરૂડ એકલાજ હતા કે તેમના વંશના હજી કોઈ છે ? જો હોય તો બતાવો. કૃષ્ણની અંદર ઓછામાં ઓછું તે સમયના પ્રમાણમાં અને તેમના મહાન પરાક્રમના પ્રમાણમાં દશ-પંદર મણુ વજન હોવું જોઈએ. તે ગરૂડ ઉપર સ્વાર થતાં પક્ષી ચગદાઈ મરતું ન હોય કે !

જે યજમાન બ્રાહ્મણને ગાય આપે છે, તે તો પોપણને ઘેર છોકરાં દુધ ખાય છે. બિચારો ગૌદાતા કોતું પૂછડું પકડી વૈતરણીને તરી જતો હશે ? મરેલાં માણસ અહીં

બાળી મૂકવામાં આવે છે અગર તો દટવામાં આવે છે. હાથપગ વિગેરે કોઈ પણ અવયવ સાંજે રહેતો નથી. તો પછી કયા હાથે કરીને ગૈદાતા એ મરી ગયા પછી કયા હાથથી પુછડું પકડશે? વળતે તેને પુરાણીના પોતાના હાથ ભાડે આપતા હશે કે શું? અમે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે, મૃત્યુ જીવને બાળી અગર દાટી દે છે, તો વૈતરણીમાં બીજું કયું શરીર હતું જેથી તરવાને માટે પુરાણીના છોકરાંને દુધ ખાવા ગાય આપવી? મને તો એમ લાગે છે, કે આ બધાં ગપ્પાં આંખે પાટા બાંધીને હાંક્યાં હોવા જોઈએ.

પશુશ્ચન્નિહતઃ સ્વર્ગજોતિષ્ટામે ગમિष્યતિ ।

સ્વપિતા યજમાનેન તત્રક્ષ્માન્ન દિસ્યતે ॥

મૃતાનાં મિહજન્તુનાં શ્રાદ્ધં ચૈતૃષ્ઠિ કારણમ્ ॥

ગચ્છતા મિહજન્તુના વ્યયૈ પાથેય કલેનમ્ ॥

પશુને મારી હોમ કરવાથી એ મૃત પશુ સ્વર્ગમાં જતું હોય તો તો પુરાણી પોતાના પિતા આદીને મારી સ્વર્ગમાં શા માટે નથી મોકલતો? મરેલા માણસને તૃપ્તિ-જનક જો શ્રાદ્ધ હોય, તે દિવસમાં જનાર માણસ માટે ભાથું બાંધવું વ્યર્થ છે, કારણ કે જ્યારે મૃતકને શ્રાદ્ધ તર્પણ આદિથી અન્નજળ પહોંચે છે, તો પછી પરદેશમાં

રહેનાર તથા માર્ગમાં ચાલનારાઓને ઘરમાં બનેલી રસો-
ઈની થાળી પીરસી, પાણીનો ઢોઢો ભરી એના નામ
ઉપર રાખવાથી કેમ ન પહોંચે. અર્થાત્ જ્યારે જીવીત
પરદેશમાં અથવા દશ હાથને છેટે દુર બેઠેલાને એ પ્રમાણે
આપેલું અનાજ પહોંચતું નથી તો, પછી મરેલાને કેવી
રીતે પહોંચે ?

શ્રાદ્ધ ક્રિયા વિધિ, મૂર્તિઉપાસના, તીર્થ યાત્રા, દેવદર્શન
વિગેરે ઘણા સમયથી આ બંનેનો અને ખોટા નિયમો
પેઠેલાં છે. આ વિષય આર્ચ લાઈ એકલાને માટે નથી,
પણ મુસલમાન વિગેરેમાં પણ છે. જુઓ નીચે મુજબ
વાંચવા ધ્યાન આપો.

પ્રબંધ છંદ.

હીંદુ મુસલમાન દો અસ્કે હેવાન પતીએક યયાંન પેયાંન
નાહિ, ચાંકહે રામ રહીમાનકુ વેજજે, એક નીરંજન એક
સાંહી. ૧. એક અપવાસ સંધ્યાય ગાયત્રી એક નવાજ
કલમાં ને રોજ, રાંમ રાંમેતી રાંમનંગ ચીન્યા નહિ. સાંઈ
દેદારનાં સાર ખોજ. ૨. એકકુ દેવલ દેવ પુજારી રહે, એક
મસીત ફકીર ફકરા, વાદ વેવાદના દોય દરદી મુદા, ના કદા
કતથે હોય નકરા. ૩. એક બીલી વીધ્ય પાત તુલસી કરે,
એકકુ ગાય કટાય બકરી, દોય નરંધકી મંદમતી ગત્ય,

ચૈતન જે જોયને સેવનાકરી. ૪ આત્મા પરભવી પ્રત પુખ્ત કરે, ઇમ સાહેબનાં સાંઈ રીઝે કે હં કુવેર નાદાન દો બંદગી ઇંદા પાસાંણુ ધ્યાન ધીજે. ૫. સાખી. ચૈતન સરખું સર્વમેં, અણુની આદ્ય તનુ ધાર; નીજ પતી અંશ અચરચર માજે, હું સકલ મોઝાર. ૬. તેસેહીરુહુ અદ્વાયકી, મૃગી અજ્ઞ ગૌખીચ, તો તીનકુ ક્યૌં વધ કરો, ઉર ઉપલીકી મીચ. ૭

પ્રબંધ છંદ ઇંદ બંધીક પ્રીછકો અંગ ૨.

રામ અવતાર અપાર અવનીપર; આન્ય અવતાર અનંત એકે, જનત પડીત પુરાંન જોણુ જુવો, ધાત પાસાંનમાં કોન દેખે. ૧. આદ્ય અદ્વા નહિ દેહ ધારંન કીયા, દેગ દરગાવમે ચાહાવ કેહેસા, બીન જાને કાહાં બાંગ ચસેઈ હે સાંઈ નહિ ઘોર દરગાવ જેસા. ૨. ઇંદ આરોપન લોપ ચુના કરી, રખ આકીંન આધીન રહેતા, જોજ કતેળ સાંઈયાં ચેસે કયા લીખ્યા, સચ કે જુડ કાણુ ક્યૌં ન કહેતા. ૩. એસેં હીંદુય કેહે સોચ મનં ભુચતે સત ચરૂપકુ ચોઈ ન લેહેતા, પ્રતમાં પુતમા પુજત રામ કાહા ગયે ગન્યે. સકલ વ્યાપીક આપ કેહેતા. ૪. રામ નહિ ધાત પાપાણુ કે કાષ્ટકા ઇંદા અદ્વા નહિ ઘોરમર રખ્યા. કેહં કુવેર અંધેર દોનું રચી સાંઈ સાહેબનાં કીને પરખ્યા. ૫. સાખી સાહાબકેરી સાપલી, પંચ તત્વ કર દામ, ચે પુખ્ત સ્વ અરથકી સરેનાં આત્મ

કાંમ. ૬. આતમ જાણીને જાણે કે સાહેબ કે સાંચ તે ન'દે
વ'દે નહિ પંચ તત્વમેં કાંચ. ૭

મખંધ છંદ. પ્રતમા પુજ સમઝકો અંગ પ્રારંભ.

કહત સાચી કાહા ડર તહે કાઉથેં, ધરત પરલાવ
હંમનાંહું કુ સીકી. જીનકો દુષ્ટ મે શ્રુટ ઉત્પન્ન ભઈ સો
મમ ચાર ચારી ઉસીકી. ૧. દેવલ દેવ ડેહે કાંની દુનીયાં,
મુસલમાન મસીત પ્રતીત ઘોરા, પચે પરપંચ નારંચ ખોળ-
રદા વીન, મુઠા જાય જમદાર બોહોરા. ૨. નીજ પતી અકલ
સો સકલ કારંન કલ, અકલ અન્ય કાનાં જકત પેખે,
અવની અપનેજ વાયુ નભ પંચમું, તત્વ પરમેશ્વર વીશ્વ
લેખે. ૩ તત્વ કે આપ પુખવત તત્વકું, તત્વકે સત્વમે
સકલ અટકયા, ચહી તાંન દુષ્ટ ઉત કષ્ટ નહિ કાઉકી જીત
કલોલની ઓલ લટકયાં. ૪. આપ નીજ કે નીજ તેજ જીજત
નહિ, હાલ હજીર રૂહ કેજી સાંઈયાં. કેહું કુવેર અંધેર
જીહુ સકલ. અકલકીન કલકુ પ્રત પઈયાં. ૫. સાળી કરતવ
કાજ સરે નહિ. ખીન આતમ ઓલખાણુ, મત કોઈ અટકો
માંનવી, સુણી નાના વીધ વાંણુ. ૬. ચીત્ર કલપતરૂ, કાંમધેન,
ત્રીતિયો દીપક જોત્ય, પયેન પાયન વૃક્ષ ફલે કરે ન જોત્ય
ઉચોત. ૭.

મખંધ છંદ.

એક દરીયાઈ મકા મદીના કરેં એક તીરથ કેદાર કાશી.
એકકુ દેવ અનંત દુળ બહુ એકકુ પીર હજાર પેસી. ૧

એક તસમી લેઈ જાય અદલા જપે એક માલ લઈ સંમ
 ગાવે, એક ઉદે લયે સુર પુજા કરે એક આથમતે શીર
 નાવે. ૨ એક સરદ સરાય પુરવેકુ એક તાબુત હાઈન
 ખેલે એક મકે જઈ માંતે મોરીદકુ એક ગયા જઈ પડ
 મેહેલે. ૩ એક ડાહાદી રખે મુંડ મુંડાયકે એક મુછ રાખત
 ચોટી, એક મુવા પીછે દાદશકું લખે એક ગાડે પીછે ખત
 તોટી. ૪ એ સહુ હુરમકી લરમ બુલાનગી આપકા પાસકુ
 આપ વંદા કેહં કુવેર ખાવન ખોજ નહિ ફંદગી ખોયમે
 દોય વંદા. ૫ સાળી આપકી ઉલટી વીખે, અંધ રહી
 ઉરમાય. દાઉદીન પત એક ખીન લહે ત્યા ખ્યા મતા
 સરાય. ૬ જેસે તન સર્વ એકતે યૌં સાહમતેજીવ એસી
 સમજે તે સરે દોવનકે એક પીવ. ૭

ઉપર મુજબ કહેલાં વચનો પરમ પૂજ્ય કુબેર સ્વામી-
 જીનાં છે, એ ઉપરથી જણાય છે કે, આર્યવર્ત દેશમાં
 જ્યાં સુધી પુનરોક્ત જે આર્ય પ્રજા હતી, તે અત્યારે
 કદીપણ થઈ શકશે નહિ.

“ નિયમો જાણવા વિષે. ”

સંસારમાં પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરૂષે પરમપૂજ્ય કુબેર સ્વામી
 ગ્રંથાનુસાર આપણબધા કાયમ સમાજ કહેવાઈએ છીએ.
 છતાં કાયમ સમાજના નિયમો પાળતાં સાત વર્ષનો એક્કી

વળતે તાવ આવે છે, નિયમો પાળવા નથી, અને કાયમ સમાજ કહેવડાવવું છે, એ શું બુદ્ધ નથી કે ?

(૧) સુક્ષ્મ વેદાનુકૂળ વર્તણું તેનું જ્ઞાન મેળવવું, સ્વધર્મનું અંતઃકરણમાં ગૌરવ રાખવું, સદોપદેશ કરવો અને કરાવવો, પ્રાણાંગત પોતાના ધર્મને છોડવો નહિ. જેમ બને તેમ સુક્ષ્મ વેદના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવી, પંથીઓના કંદમાં ફસાએલા જીવોને છોડાવી, અને કાયમ સમાજ ધર્મને રસ્તે દોરવા; દૃષ્ટિઓના સંગમાં પડ્યા રહેવું, નીચ વિચારો કરવા, મંદિર મકાનને સ્વાધીન થવું, અનાચાર કર્યા કરવો. એ કાયમ સમાજ ધર્મના માણસનું કર્તવ્ય નથી.

(૨) પૂજ્ય પરમશુર (કુવેરસ્વામી) ના અંધનો પુર-જોરથી અભ્યાસ કરવો, તેનો યથાર્થ અર્થ સમજવો, વડીલોનું પુસ્તક છપાવી સૂર્યના પ્રકાશમાં મૂકવાં નહિકે પેટી, પટારાં, મળુસ, વિગેરેમાં ઘાટી તાળાં મારી ઉધડને ખવડાવી મૂકવાં. જે તમે એમ કહેતા હોકે, પુસ્તક છપાવવા સમંધી પરમશુરની મનાઈ છે. જે એમ હોયતો, છત્રીસ હજાર પરમપૂજ્ય પરમશુર ના બનાવેલા શ્લોકો છે તેમાં એક પણ જગાએ બતાવ્યો, કે મારાં પુસ્તક છપાય નહિ શિયાળને શુદ્ધની જરૂર છે, સિંહને નહિ, પરમશુરની ગંભીર સિંહ વાંછીને ઘરને ખુલ્લો દાટી મૂકવી એ શું

દોષ નથી ? પરમગુરુ સર્વજ્ઞ હતા તો તેમની વાણી પણ સર્વજ્ઞ હોવી 'જોઈએ. જો એમ હોય તો સત્ય સત્ય માનજો કે મનુષ્ય માત્રને એક સરખોજ હક્ક છે. મને તો એમ લાગે છે. કે પરમગુરુની વાણી છપાય એટલે તમારે હોશિયાર થવું પડે. કાયમ સમાજ અત્યારથી તમોએ ઘાસ ગંજીનો કુતરો પોતે ઘાસ નાંખાય અને બીજાને ખાવા ન દે, એ કહેવત સાંભળી હશે. આ કહેવત સાંભળતાં તમને કુતરાની બાબતમાં હસવું આવશે, પણ તમે વિચાર કરો કે કુતરો તમારા કરતાં ભલો તો ન હોય. જુઓ કુતરો ઘાસ ખાવા ન દે તો બીજે સ્થળેથી મળશે પણ જીંદગી રૂપી ગાયો પરમગુરુની વાણી રૂપી ગંજી તરફ દોડે છે પણ હવે વિચારો આ જગ્યાએ કુતરો કોણ છે ? (તમેજ) અને ઘાસ અન્ય સ્થળે મળી શકે પણ એ વાણી ક્યાં મળશે માટે તે કુતરો (તમારા ભલો કે ન તે વિચારો.

(૩) આપણી કાયમ સમાજમાં પરમગુરુએ જે વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. જેમકે તીર્થ, વ્રત, મૂર્તિ પૂજા, દેવી દેવતાઓમાં કોઈ જાતનો વિશ્વાસ રાખવો નહિ, તો ખરો કાયમ સમાજ કહેવાશે.

(૫) સ્ત્રીએ પતિની સેવા ઉપરાંત સારા સહગુણી, પરોપકારી, નીતિ નિયમ રહેનાર એવા ગુરુની પાસે જઈ જ્ઞાન

મેળવવું. કારણકે જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી. જેમ પાર્વતી મહાદેવના અર્ધાંગી છતાં જન્મ મરણ દુખ મટયું નહિ. આસ મહાદેવે સદોપદેશ કરી અમરમંત્ર યથાર્થ જણાવ્યો ત્યારેજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. એવીજ રીતે મીરાંબાઈ ગાર્ગી, મૈત્રેયી, રૂપાદે તોરણ વગેરે ઘણીએક સ્ત્રીઓએ ગુરૂ જ્ઞાનથીજ મુક્તિ મેળવેલી છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય તથા આત્મપુરાણમાં ગાર્ગીએ યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિની પાસે જ્ઞાન લીધું છે. અતએવ ગુરૂ વગર જ્ઞાન નથી.

બ્રહ્મવાદ સંવાદ.

હાલના નવીન વેદાન્તીઓનો એવો મત છે કે બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મીથ્યા. એ મતને પુષ્ટિ શંકરાચાર્યે વધુ આપી છે. એવું તેમના વિરચિત પુસ્તકો ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. એ મતને જૈન મત તોડવાને માટે એ સ્વીકાર કર્યો હોય તો કાંઈક ઠીક છે. નવીન વેદાન્તીઓનો વિચાર આ પ્રમાણે છે.

શૈવ્ય—રજ્જુમાં સપું બુદ્ધિ, છીપમાં રજત બુદ્ધિ (રૂપું છે એી બુદ્ધિ) મૃગતૃષ્ણામાં જળ બુદ્ધિ અને ગંધર્વનગરમાં નગર બુદ્ધિ તથા ઇંદ્રજાળની માફક સંસાર મીથ્યા છે. માત્ર બ્રહ્મજ સત્ય છે.

કાયમપંથી—તમો મીથ્યા કેને કહો છો !

(૫૦)

શૈલ્ય—જે વસ્તુથી અને પ્રતિન (જ્ઞાન જોયર) થાય છે. તે

કાયમ પંથી—જ્યારે વસ્તુજ નથી તો પછી પ્રતિત કેવી રીતે થાય છે.

શૈલ્ય—અધ્યારોપથી.

કાયમ પંથી—અધ્યારોપ કેને કહો છો !

શૈલ્ય—વસ્તુન્યવસ્ત્વારોપણમધ્યાશ ॥

અધ્યારોપાપવાદામ્ભવામ્ નિષ્પ પંચપ્રપચ્યંતે ॥

એક વસ્તુમાં બીજી વસ્તુનું આરોપણ કરવું, તેનું નામ અધ્યાશ એટલે અધ્યારોપ કહેવાય છે. અધ્યારોપનું નિરાકરણ કરવું તેનું નામ અપવાદ છે. એ બેથી નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મમાં પ્રપંચાત્મક જગતનો વિસ્તાર કરાય છે.

કાયમપંથી—તમો રજઞુમાં સર્પ અને સર્પને રજઞુ-માની એવી બ્રહ્મ જાળમાં પડ્યા છે. અર્થાત ભડકણ ઢોરની માફક નાસતા ફરે છે. શું સર્પ વસ્તુ નથી ? જો કહો કે રજઞુ એ સર્પ નથી, પણ તેથી શું થયું. દેશાન્તરમાં તો છે. તમારા એટલે વેદાન્તીઓના ઘરમાં દુષ્કાળ એટલે બધે દુષ્કાળ માનવો કે કેમ ? દેશાન્તરમાં દૃષ્ટ સર્પનો સંસ્કાર હૃદયમાં છે, માટે સર્પએ કાંઈ અવસ્તુ નથી, બસ; એજ પ્રકારે છીપમાં ચાંદી અને સ્થાણુ (કુડું)માં પુરૂષ આદિની વ્યવસ્થા સમજી લેવી. સ્વપ્નમાં જે વસ્તુનું

ભાન થાય છે, તે પણ દેશાન્તરમાં અવશ્ય છે. એમ માનવું અને તેનો સંસ્કાર આત્મામાં છે. માટે સ્વપ્નમાં પણ વસ્તુમાં અવસ્તુના આરોપ પ્રમાણે નથી.

શૈબ્ય—જે કદી પણ જોયું નહિ હોય, તેમ સાંભળ્યું પણ ન હોય, તે સાચું કેવી રીતે મનાય. જેમકે સ્વપ્નામાં પોતાનું શીર (માથું) કપાએલું જોઈ પોતે રડે છે. જળની ધારા ઉપર ચાલી જતી જોઈ ધત્યાદિ.

કાચમ સમાજ—એ દ્રષ્ટાંત તમારા મતને પ્રતિપાદન કરે તેમ નથી. કારણ કે અદ્રષ્ટ અને અશ્રુતનો સંસ્કાર થતો નથી. અને સંસ્કાર વિના સ્મૃતિ થતી નથી. કોઈ વખત કોઈનું પણ શીર કપાએલું જોયું હોવું જોઈએ, અગર તો સાંભળ્યું પણ હોવું જોઈએ. તથા લડાઈમાં ભાઈ, બાપ, દાદા આદિને રોતા પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યા હોવા જોઈએ, એ કુવારાનું જળ ઉપર ચઢતાં દીકું હોવું જોઈએ, જે પુરૂષે જોયું અથવા સાંભળ્યું હોય તેનેજ સંસ્કાર થાય છે. જ્યારે પુરૂષ જાગૃત અવસ્થામાંથી નીકળી અન્યાવસ્થા થઈ જાય છે, ત્યારે જે દ્રષ્ટ અથવા શ્રુત પદાર્થ હોય તેજ દેખાય છે. માટે પોતાનું શીર કપાએલું જોઈને રોવું જળધારાનું ઉર્ધ્વ ગમન આદિ વસ્તુમાં અવસ્તુમાં આરોપણ સમાન નથી. જેમ નકરોદ ચીતરનાર પૂર્વદ્રષ્ટ અથવા શ્રુતનેજ ચીતરે છે. પ્રતિબિંબને ઉતારનાકો મિંબને જોઈનેજ પ્રતિબિંબ બનાવે છે. તેમજ

(૫૨)

દ્રષ્ટ અથવા શ્રુતનું સ્મરણ અથવા સ્વપ્નું થાય છે સ્વપ્નું કોઈ કોઈ વખત સ્મરણ યુક્ત પ્રતિતિ થાય છે. જેમકે સ્વપ્નામાં અઘાત્મકનું દર્શન થવું, જે મેં દેખ્યું હતું અથવા સાંભળ્યું હતું તેનું સ્મરણ કરું છું. એવું કમળાંધ સ્વપ્નામાં હોતું નથી. જન્માન્ધ પુરૂષને રૂપનું સ્વપ્ન આવતું નથી. માટે તમારે અધ્યાસનું અને અધ્યારોપનું લક્ષણ ખોટું છે. માટે જે વેદાન્તીઓ વિવર્તવાદ (એટલે રજ્જુમાં સર્પનું ભાન થવું અદ્રષ્ટાંત) પ્રલભાં જગતનું ભાન થવામાં આવે છે. તે પણ ઠીક નથી.

શૈવ્ય—અધિષ્ઠાન વિના અધ્યાસની પ્રતિતિ થતી નથી. રજ્જુ રૂપ, અદ્રષ્ટાંત ન હોય તો સર્પ રૂપ અધ્યાસનું ભાન થાય નહિ. રજ્જુ એ સર્પ કદાપિ નથી પણ અંધકાર અને વિરલ વિરલ પ્રકાશના સમેલનથી અકસ્માત રજ્જુને સર્પ જેવું લયથી દ્રષ્ટા કંપે છે, જ્યારે દીપક આદીથી અને સારી રીતે એને જોય છે ત્યારે એ ભ્રમ જતો રહે છે. તેવીજ રીતે પ્રજ્ઞમાં જગતની મિથ્યા પ્રતિતિ પ્રજ્ઞ શાક્ષાતકાર થવાથી નિવૃત્ત થાય છે.

કાયમ સમાજ—પ્રજ્ઞમાંજ જગતનું ભાન કોને થયું ?

શૈવ્ય—જીવને.

કાયમ પંથી—જીવ ક્યાંથી થયો ?

શૈવ્ય—અજ્ઞાનથી.

કાયમપંથી—અજ્ઞાન ક્યાંથી થયું અને ક્યાં રહે છે ?

શૈવ્ય—અજ્ઞાન અનાદિ છે. અને બ્રહ્મમાં રહે છે.

કાયમપંથી—બ્રહ્મમાં બ્રહ્મનું અજ્ઞાન થયું કે કોઈ બીજાનું ? અને અજ્ઞાન કોનું થયું ?

શૈવ્ય—ચિદ્વાભાસને.

કાયમપંથી—ચિદ્વાભાસનું સ્વરૂપ શું છે ?

શૈવ્ય—બ્રહ્મનું અજ્ઞાન, બ્રહ્મતેજ થયું. અર્થાત પોતેજ પોતાને ભુલી જાય છે.

કાયમપંથી—મુક્તવાનું કારણ શું છે ?

શૈવ્ય—અવિદ્યા.

કાયમપંથી—અવિદ્યા એ સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞનો ગુણ છે કે અદ્વૈતજ્ઞનો ?

શૈવ્ય—અદ્વૈતજ્ઞનો.

કાયમપંથી—તમારા મતમાં અતંત સર્વજ્ઞ, ચેતન સિવાય બીજો કોઈ પદાર્થ નથી. તો પછી અદ્વૈતજ્ઞ ક્યાંથી આવ્યો ?

જો બ્રહ્મમાંજ કોઈ અમુક ઠેકાણે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન માનો તો અજ્ઞાન સર્વત્ર ફેલાઈ જશે. જેમ શરીરના અમુક ભાગમાં ફાલ્ગો થવાથી તેની પીડા સંપૂર્ણ શરીરના અવયવોમાં ફેલાઈ જઈ શરીરને નિષ્કર્મ કરી નાંખે છે. તેમ તે વિસ્તાર પામેલું અજ્ઞાન બ્રહ્મને અજ્ઞાની બનાવી

કલેશ યુક્ત કરી દેશે. માટે બ્રહ્મ અજ્ઞાનીને દુખી થઈ જશે.

શૈવ્ય—એ બધા ઉપાધીના ધર્મ છે. અલ્પના નહિ.

કાયમ પંથી—ઉપાધી જડ છે કે ચેતન? સત્ય છે કે અસત્ય?

શૈવ્ય—અનિર્વચનીય છે. અર્થાત જે જડકે ચેતન કહી શકાય નહિ.

કાયમ પંથી—એ તમારું કહેવું “વદતો વ્યાઘાત” સમાન છે. કારણ કે તમે કહો છોકે અવિદ્યા છે અને વળી જડ, ચેતન સત કે અસત કહી શકતા નથી. આ કથન તો આના જેવું થયું કે—સોનાની સાથે પિત્તળ મેળવી કોઈ સરાફની દુકાને ખરીદા કરવા કોઈ લઈ જાય અને તેને કહેકે આ સોનું છે કે પિત્તળ? ત્યારે તે કહેશે કે આ સોનું પણ નથી અને પિત્તળ પણ નથી. કારણ કે આમાં બંને ધાતુ મળેલી છે, વાહરે વાહ? તમારા જેવી સ્ત્રીલા તમારા સિવાય બીજા કોને આવડે? એક બ્રહ્મ કહે છે અને કર્મ કયાં વગર ચાલતું નથી જ્યારે નિષ્ક્રય બ્રહ્મ છે. તો પછી કર્મ કોને પામવા માટે કરો છો? જરા વિચાર કરો તો ખરા એક બ્રહ્મ કહેવા છતાં નરકના દાંડ ભોગવ્યા વગર તમે શું પણ તમારા દાદાનો છુટકો થયો નથી? આચાર્યના વહિતળ વચનો પર વિશ્વાસ રાખી જે

(૫૫)

તમે તમારી પરંપરાથી મોટાઈ માની લીધી હોયતો પણ ઠીક નથી. જેમ નિષ્ક્રિય સુન્ય છે. તેવીજ રીતે તમારું બ્રહ્મ વિન્દલના જેવું ઓછામાં ઓછો એટલો તો વિચાર કરવો હોય તો બ્રહ્મ કર્તા છે. તો અનંત કરોડ બ્રહ્માંડ કેનાથી ઉત્પન્ન થયાં !

“ હૃતે સ્વલક સ્વલક બીના સ્વાયન ” ત્રિલોક નાથ હોવા છતાં તમે ઘણી વગરના થઈ ફરો છો. હીજડા જેવું બ્રહ્મ તેને આશ્રીત થઈ રહેનાર અગર મોક્ષ માનનારાઓ કહો કેવી રીતે મોક્ષ થાય છે !

શૈવ્ય—સાંખ્યયોગે કરી અમે મોક્ષ માનીએ છીએ.

કાયમપંથી—પૃથ્કકરણ કરીને કહો ?

શૈવ્ય—પૃથ્વી, જળ, પવન, અગ્નિ, આકાશ એ પાંચ તત્ત્વો જેનાથી ઉત્પન્ન થયા છે. પુનઃ તેમાં મેળવી અમારા સ્વરૂપે થઈ મોક્ષ પામીએ છીએ. જેમ જળ, જળમાં, અગ્નિ, અગ્નિમાં પૃથ્વી, પૃથ્વીમાં, પવન, પવનમાં આકાશ, આકાશમાં, જે જેમાંથી થયું, તે તેમાં મળવાથી ચેતન ચેતનમાં મળી જઈ મોક્ષ સ્વરૂપ થઈ જાય છે.

કાયમપંથી—

પંચે પંચ મીલાયકે યાવિષસે તન ઓય,

ચેતનસે ચેતન મીલી અહં બ્રહ્મ કહે સોય. ૧

मुखा पीछे कोण अ तरे कह्यो कोण भूके वधे,
 वहिन विटंडी थई फरे या बिसके लहो मर्ष. २
 पण चेतन नहि अप ननु निज प्रति ब्रह्म न सोय,
 तब तीनके एतायसे अंश मुक्त न होय. ३
 तत्व मीली ज्यों तत्वमें यों चेतन ओरु ब्रह्म,
 ए द हुनके साक्षीयनके तेही जानत नहीं मर्ष. ४
 जेही साक्षी निज आपनकु के निज प्रति अंश अनेख,
 चैतन ओरु चिद ब्रह्मके जहां न नोहार सलेख. ५
 तेही जानन जाने बीना ज्ञानी सकल उभंग,
 ज्यों पती बीनु कुंवारीका, मोद धात करो स्वांग. ६
 एकदी ब्रह्म सतंतर, मुखमें कहन जनाय;
 सुननादिक सुख, तरो गये तो कयुं नुक्त रहाय. ७
 एक होय तो सब तरे, संत सहित संसार;
 आन्य विना कुग उगरे, भुक्त तनरक मोझार. ८
 ओर संत अगणीत धने, प्ले मुक्त होय शीर;
 एह हुना तो कयुं गह्य, आन्य सकल सब जीर. ९
 राम कृष्ण व्यासादिक, कपीळ देश तदरुह;
 अष्टांग शंकर धार, भये ईष्ट भवभू. १०

- वेद पुष्पाण प्रसिद्ध फल, ज्ञापित सब महिमाय;
 एक हुतो तो वयुं न भये, सकल जीव समताय. ११
- मच्छ कच्छ वराह व्याघ्र लौं, पशु जोन्य अवतार
 एक हुते तो वयुं न भये, ओर पशु समतार. १२
- कोईक संत मनी कहतही, अखील ब्रह्म संसार;
 नीगम आपना क्यां रही, तब शीख देवन सार. १३
- एक त्हां कहो कोहुनको, समजे ओर समजाय;
 सकल ज्ञानी गम शास्त्रकु, कीये हु कवन उपाय. १४
- को अज्ञानी तेहुनकु, लक्ष लखावन ज्ञान;
 कहनहार ज्ञानी बहो, एक मही अविलान. १५
- पूनी एक महीं भिन्न भिन्न, सुख दुख कुन भुगतंत;
 चर्हीए जीव सम ईश्वर, जो होय एकही तंत. १६
- सबके तन एक सरीखे, जीव ओर ईश्वर प्रजंत;
 जीव गत बलु न जानीत, ईश्वर गति सतंत. १७
- एक होय तो सबनही गति, सतंतर होय,
 जीव ईश्वर ल्यौं सरभर, अधिक न्युन नहि कोय. १८
- तब ते सब ज्ञानी गुनी, परम हंस ल्यौं ताय;
 एक ब्रह्म जेही कहत हो, कहो अनुभव गति न्याय. १९

(૫૮)

અનુમતિ વરે તો બ્રહ્મ લયોં, એકા કરી દેલું;

પણ જીવ દ્વંશ મંજના, મવીરુ મર્મ ન જાય. ૨૦

એસે બ્રહ્મ સિદ્ધાંતમાં, જેહી જ્ઞાની ઉમગળ;

આપનું આપ નિજ પતિ પદ, જમ જાનત નહીં તાય. ૨૧

પરમસિદ્ધાંત ગ્રંથમાંથી ચોગઈ ૬૪ કલંકી તોર.

પાંચ તત્ત્વ પાંચ તત્ત્વ મેળવીને અર્થાત શરીરના વિ-
ભાગનું પૃથક્કરણ કરીને ચેતન ચેતનની અંદર મેળવી દઇને
અંહ પ્રહ્મ માનીશું તો ખોટું ? આ વિધિ પ્રમાણે પ્રહ્મ
રૂપ થઈ જવાય છે. પછી કતાં રૂપ માનવાની જરૂર શી
છે ? મુવા પછીથી ઠાને અવતરવું પડે છે ? કર્મ કોણ
લોગવે છે ? જે હાથ પગે કરી કર્મ કરેલાં હતાં તે હાથ
પગથી ચેતન અલગ છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે, કે
આત્મા સદાને માટે નિરાળો છે.

ભાઈ આ બધી તમારી લવારી, ભંગેડી માણસના જેવી
છે. આવા નીચ વિચારથી જગતના જીવાને સારે રસ્તે
નહિ દોરતાં ઉધે રસ્તે દોરે છે. જેમ વ્યભિચારી સ્ત્રી
ધણીના મરવા બાદ સ્વતંત્ર બની કોઈનો ડર રાખતી નથી.
એજ પ્રમાણે તમે કરો છો. પણ ઉંડો વિચાર કરતા નથી.

વહીતળ વીંટડીઓની માફક પ્રહ્મજ્ઞાની થઈ ફરવા
શીખ્યા (૨) તમે જે ચેતનને સ્વરૂપ માનો છો. પણ તેમ

નથી. ચૈતનથી અંશ આત્મા અલગ છે. ચૈતન કદીપણુ અંશ આત્મા થઈ શકતો નથી. અને બ્રહ્મ તેજ નિજપદ છે. એમ જો તમારું માનવું હોય તો તે ખોટું છે. જેમ જન્મ વંઝા સ્ત્રીને પુત્ર થયો એ વાત ખોટી છે. તેમ બ્રહ્મ થી અમો ઉત્પન્ન થયા એવું માનવું એ નાના છોકરાની ખોટી લવારી જેવું છે. જ્યારે ચૈતન્ય અંશ નથી અને બ્રહ્મ ઇશ્વર નથી. તો તેની સાથે એકતા કરવાથી શું અંશ સુક્ષ્મ થઈ શકે કે કેમ ? જરાપણુ નહિ. સન્નતિ વિન્નતિને કદીપણુ જોઈ શકનાર નથી, જેમ નેત્ર બંધ કરી સૂર્યને જોવો એ કલ્પનાજ ખોટી છે. તેમ ચૈતનથી બ્રહ્મની સાથે મળવું. એ સંબંધજ ધ્રુવડ અને કગારાના જેવો છે. (૩)

તત્વ તત્વની અંદર મેળવનાર અને ચૈતન બ્રહ્મની અંદર મેળવનાર એ બંનેથી તટસ્થ રહેનાર એવોજ સાક્ષી તેજ અંશ આત્મા છે. તેનો મર્મ જાણવા લાયક થએલા નથી. જેથી અંહ બ્રહ્માસ્મિ કહો છો. (૪)

જે ઉપર સાક્ષી કહેવામાં આવ્યો તે અને કેવલ બંને અલગ છે એમ જાણવું. વળી એટલું તો અંશની અંદર સામર્થ્ય છે, કે ચૈતન અને ચિદ્ બ્રહ્મને જાણી, કેવલ કર્તાની સાથે એકતા કરી શકે છે. (૫)

હું જ્ઞાનીઓ તો અંશ આત્મા સર્વને જાણનાર જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી નહીં માનજો કે પતિ વગરની કુંવારી

છોકરીએ સો પ્રકારનો સણુગાર સજોડો વ્યથા છે. તેમ અકર્તા પ્રહ્નમાં માનેલો ઉમંગ નકામો છે. (૬)

તમારા મુખે કરી સનાતન સર્વ વ્યાપક અદ્વૈત પ્રહ્ન એક છે. એવું જો કહેતા હોતો અમારે તમને પુછવું જોઈએ કે, સુનકાદિક શુકદેવ વિગેરે ઘણા મહર્ષિઓ સંસાર સાગરને તરી ગયા છે. તો તમો અગર અહંપ્રહ્નસ્મિ (હું પ્રહ્ન છું) એવું માનવાવાળા અહીં ભટક્યા શા માટે કરો છો ? સર્વ સ્થળે સર્વ વ્યાપક એક હોય તો તમારેજ ન્યાયે કરી આ વિશ્વ જગત રૂપ નથી પરંતુ પ્રહ્ન રૂપ છે. તો એકને દુખે બધા દુખી અને એકને સુખે બધા સુખી હોવા જોઈએ પણ તેમ નથી. સુખ દુઃખ, પાપ, પુન્ય, નીતિ, અનીતિ, ન્યાય, અન્યાયનો ઇન્સાફ તમારો અકર્તા પ્રહ્ન કરતો નથી તો પછી કરેલાં કર્મના દંડ અહંપ્રહ્નસ્મિ કહેનારને ભોગવવાં પડશે કે કેમ ? જો ન ભોગવવાં પડતાં હોય તો પ્રહ્નજ્ઞાનીઓ કેટલાએ જોવામાં આવે છે, કે હોસ્પિતાલોમાં ઘણા રોગોના માર્યા પડ્યા પડ્યા સડે છે. એ શું પાપ કર્મના દંડ નહિ કે ? (૭)

સગળે સર્વવ્યાપક પ્રહ્ન એક હોય તો સંતની આઘ વધને યાવત્ સંસારનો એકી વખતે ઉદ્ધાર થવો જોઈએ. કારણ કે બીજો તમારી દૃષ્ટિમાં છેજ નહિ. તો પછી નર્ક સ્વર્ગમાં કેણુ જશે ? એકથી બીજો હોય તોજ ઉપાધી. ઉપાધિ રહિત પ્રહ્નને જાણનાર પ્રહ્નજ્ઞાની મુક્ત છે.

તમોને જી શંકા થવી જોઈએ કે, એક વસ્તુમાં બાણનાર હું છું તો એક માણસ બીજા માણસને જીએ છે, એ શું દ્વેષ ન થયું કે ? અદ્વૈતમાં બાણવું અગર જણાવવું એ બાળક બુદ્ધિનો ઉપયોગ છે. આવી જો તમારી માન્યતા હોય તો તમોએ ન્યાયનો કરચર ઘાણ વાળી દીધો. એમ અમારે જરૂર માનવું પડશે. (૮)

આર્યવર્ત દેશમાં કરોડો મહાત્મા થઈ ગયા તેમાં રામ, કૃષ્ણ, શીવ આદિ મહાયોગીઓએ મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે એટલું વિચારો કે એકજ તારથી ચાવત્ બહાંડનાં જીવો પરોવાએલા હોય તો એકને મુક્તિ મળે અને એકને ન મળે. એ કંઈ ન્યાય નથી. સર્વ વ્યાપક એક છે. આત્માએ પન્માત્મા. એવું કહેવું એ તો શાક લાજના જેવું સરતું થઈ પડ્યું છે. વ્યસ મુનિ, નારદ જેવા તરી ગયા તો તમે કેમ ન સાથે ગયા ? ભવસાગરમાં ડુબકાં મારવાં એ કરતાં તો તે ઠીક હતું ને. (૯)

અકર્તાના રૂપમાં ડીબાચા ઉપરથી ઉતારી નાંખીને જીએ તો ઠીક માલમ પડશે, કે સકલ સંસાર કર્માનુસાર સુખ દુઃખ ઉઠાવી રહ્યો છે. પાપ પુન્યના દંડ જીવને જરૂર લોગવવા પડે છે. એકપણ છુટે તેમ નથી. સારા સદ્ભાવ્ય-શાળીઓ, જેવા કે રામ કૃષ્ણ, વ્યાસ, કપીલ, નારદ, દત્તાત્રય,

આપ્તાવક, શંકર (મહાદેવ) વિગેરે ભારતવર્ષના ઘણા મહાપણો આ દેશ છોડી ચાલ્યા ગયા. (૧૦-૧૧)

પુરાણીજી શુભદેવ, નારદ; રામ, કૃષ્ણ, વ્યાસ વિગેરે મનુષ્યો હતા એ તરી ગયા તો કુલ મનુષ્યોએ તરી જવું જોઈએ. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પશુયોનીમાં મચ્છ, વરાહ, વ્યાઘ્ર હોવાથી કુલ પશુને મુક્તિનો હકક એક સરખો છે. (૧૨)

કેટલાએક નવીન પરમહંસો ગાળ્યાં મારે છે, કે ચાવત્ર સંસાર બ્રહ્મ રૂપ છે. અર્થાત-સંસારમય બ્રહ્મ છે. વેદાન્તી આટલું કહો, બ્રહ્મથી સંસાર ભિન્ન નથી તો પછી વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ વગેરે કોને સમજાવવા મહર્ષિઓએ બનાવ્યાં હશે? મને તો એમ લાગે છે કે તમારા મગજનું બોયલર ખગડી ગયું હશે. જેથી વ્યર્થાનંદ ભોગવવો પડે છે. (૧૩)

આત્મા એજ ઈશ્વર, છે તો પછી સમજવું સમજાવવું કોને? (૧૪)

એક બ્રહ્મમાં અજ્ઞાન કોને થયું? અને ગુરૂલક્ષ્યર્થ મંત્ર કોને આપો છો? આત્મા એજ ઈશ્વર, અગર બ્રહ્મ છે, તો સ્તુતિ શેની કરવી. આવી ભ્રમ જાળમાં નાહક નાંખી જીવને ઉંધે રસ્તે દોરવા એમાં તમારો કંઈ સ્વાર્થ રહેલો જણાય છે. (૧૫)

ઈશ્વર સર્વજ્ઞ શક્તિમાન હોય છે તેવી રીતે જીવ નહિ

તમે જીવનેજ ઇશ્વર માનતા હો તો તમારી અંદર સર્વજ્ઞ-
પણું હોવું જોઈએ. જો એમ હોય તો લાખો અનાથ દુખી
છે તેઓને સુખી બનાવી દો. (૧૬)

પ્રજ્ઞ અનુભવ, અગર કયા ન્યાયે કરીને પ્રત્યક્ષ થાય છે ?
અનુભવ કરનાર કોને કહે છે ? એકમાં બીજો કયાંથી સર્વ
વ્યાપક, સર્વ સ્થળે હોવાથી એક જીવને અજ્ઞાન અને
એકને જ્ઞાન છે તો બ્રહ્મને દોષાપત્તિ જરૂર લાગવી જોઈએ.
જો એમ હોય તો નિર્વિકારી થેનો ? ભાઈ તમારી મુક્તિ
ગમે તેમ લગાવો તો પણ જીવ ઇશ્વરની અંદર રહેલી
ભિન્નતા તે કદી જાય તેમ નથી. અર્થાત જીવ ઇશ્વર
થવાનોજ નથી. ઇશ્વર સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન છે, પણ
તેવી રીતે જીવ નથી. યાવત્ સંસારમાં કંઈ કરોડો મનુષ્ય
આદિ પ્રાણીઓ છે. તેઓ જુદા જુદા પ્રકારના છે. તેમની
જુદી જુદી પ્રાર્થના નિયંત્રા પ્રભુ એકી વખતે સાંભળે છે.
અને એક વખતે યાવત્ બ્રહ્માંડના જંતુઓની જુદી જુદી
પ્રાર્થનાઓનો જુદો જુદો ઉત્તર એકી વખતે આપે છે.
એવી રીતે આત્માથી બની શકે તેમ છે ? જો બને તો
કહો. (૧૭-૧૮) નપુંસક, વિંડત (હિંજડો) એવો જે
અકર્તા નિષ્ક્રિય જડ, અચેત બ્રહ્મને આશરે રહી મુક્તિ
માનો છો તે શું થશે ? નિષ્ક્રિય બ્રહ્મ છે, અને તમે
ક્રિયા સહીત ચૈતન્ય છો. તો પછી જડ ચૈતન્ય સંબંધ

કેવી રીતે જોડાશે ? આ તો સંસારમાં કહેવત છે કે,
 “ મીયાં મહાદેવને કદી ન જને ” તેવીજ રીતે ચૈતન
 જડનો સાક્ષી છે પણ જડ ચૈતનનો સાક્ષી નથી. (૧૬-૨૦-૨૧)
 શ્રીકૃષ્ણનું ચરિત્ર મહાભારતમાં અત્યુત્તમ વર્ણવ્યું છે.

એના ગુણ, કર્મ સ્વભાવ અને ચરિત્ર પ્રાપ્ત પુરુષોનાં
 જેવાં હતાં; અર્થાત આગળ મુનીઓ થઈ ગયા તેવાં હતાં.
 શ્રીકૃષ્ણ જન્મથી લઈ મરણ પર્યંત કોઈપણ આચરણ
 ખરાબ હોય એવું મહાભારતમાં કોઈ પણ સ્થળે દેખાતું
 નથી. પરંતુ ભાગવતકારે અનુચિત મનમાન્યા એ મહાત્મા
 શ્રીકૃષ્ણ ઉપર દોષો લાખ્યા છે. દુધ, દહીં માખણની ચોરી,
 પંચસ્ત્રીઓની સાથે રાસ લીલા આદિ મિથ્યા દોષો લાખ્યા
 છે. ચોપણનું જનાવેલ ભાગવત લણવાથી કે લણાવવાથી
 અન્ય મતાલંબીઓ શ્રીકૃષ્ણની ઘણીજ નિન્દા કરે છે. જે એ
 ચોપણએ ભાગવત ન જનાવ્યું હોત તો શ્રીકૃષ્ણ જેવા
 મહાત્મા નિંદનીય ગણાત નહિ.

શિવપુરાણમાં ખાર જ્યેતિલિંગ લખ્યાં છે; કે જેમાં
 લેશપણ પ્રકાશ નથી, આરસપહાણના પથ્થરની કારીગરોએ
 ટાંકણાથી ખોદીને જનાવેલ છે. વળી રાત્રિએ અંધારામાં
 દિવો કર્યા વગર એ લિંગ દેખાતાં નથી. તેમાં કાંઈ
 વધુ ચતુરાઈ જેવામાં આવતી હોય તો એ બધી લીલા
 ચોપણ મહારાજની છે; નહિ કે લિંગની.

શૈવ્ય—જ્યારે સુક્ષ્મવેદ લોપ થયા પછી ચાર વેદનો પ્રચાર થતો હતો. તે જાણવાની શક્તિ જ્યારે ના રહી ત્યારે રમૃતિઓ બનાવી જ્યારે રમૃતિઓ જાણવાનું સામર્થ્ય ના રહ્યું ત્યારે શાસ્ત્ર બનાવ્યાં. અને જ્યારે શાસ્ત્ર જાણવાનું ન રહ્યું, ત્યારે પુરાણો બનાવ્યાં. તેમાં સ્ત્રી અને શુદ્ર, તેમને વેદ જાણવાનો અધિકાર નથી.

કાયમપંથી - પુરાણીજી આવી બધી ખોટી વાર્તાઓ કયાં સુધી કરશે ? તમારું કથન સર્વ ખોટું છે, કારણ પોપ લોકોએ પાંચમો વેદ ગુપ્ત કર્યો. ત્યારથીજ તમે પોપ લીલાનો ઘણો લાભ લો છો. પણ એટલું યાદ રાખજે, કે ઇશ્વરકૃત પાંચમો વેદ નાશ કરી લોળા ભાઈઓને ફેસલાવી, ફેસલાવી બિચારાને નિર્ધન બનાવવા, દુઃખી કરવા એ શું પાપ નહિ ભોગવવું પડે કે ? જાણવાનું સામર્થ્ય પડેન, પાઠનથી આવે છે. વેદ જાણવાનો તથા સાંભળવાનો બધાઓને અધિકાર છે. જુઓ છાંદોગ્ય, ઉપનિષદ, ગાર્ગી આદિ સ્ત્રીઓ વેદ જાણતી હતી. એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જ્ઞાન શ્રુતિ શુદ્ર પણ રૈક્ય મુનિ પાસે વેદ જાણ્યો હતો. એ યજુર્વેદના છવીસમાં અધ્યાયમાં બીજા મંત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે:—વેદ જાણવાનો અધિકાર મનુષ્ય માત્રને છે. ઇત્યાદિ પ્રમાણો વિદ્વાન હોવા છતાં જે લોકો એવા મિથ્યા ગ્રંથો બનાવી લોકોને સુક્ષ્મ વેદથી વિમુખ રાખી જાણમાં

ફસાવી પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરે છે, તે શું મહાપાપ નથી.

“ ગ્રહોનું ચક્ર. ”

આ પોપ લોકોએ ગ્રહોનું એવું તો ચક્ર ચક્ર.૦યું કે જે માણસે કાળો અક્ષર કુહાડેથી કાપ્યો હોય તો પણ ગ્રહોના ચક્રોનાં ગપોડાં, બે, ચાર અડવંડ શીખી લીધાં હોય તો મોટો ગ્રંથ બની જાય. ચાળીસ હાથ લાંબું ટીપણું પાઘડીના પડીઆમાં ઘાલી, શકેરમાં નીકળ્યા હોય તો અજાણ્યા લોક એવી તો કલ્પના કરે કે કાશી, વિશ્વનાથ નગર નિવાસી છે. એમ જાણી પુરાણીજીના આગળ લાંબા લાંબા હાથ કરી, હસ્તરેખા બતાવે પુરાણીજીને હસ્તરેખા જોતાં ઘણી મહેનત પડવાથી હસ્ત બતાવનારને કહે કે તમે રૂપીઓ અગર આઠ આના આપો તો કહું. આંખનો આંધળો અને ગાંઠનો પુરો લાલચનો (કંચન કામના) માર્યો લાચાર બની ગિચારો લુંટાઈ જાય છે. પુરાણીજીને ટીપણામાં જોવું તે ઉંધુ પકડયું છે કે અગર સીધું, એ પોતે ચચાર્થ જાણતા ન હોય ? ઘણું કરીને પુરાણીજીને અવિદ્વાન, લોભી, આળસુ, પ્રમાદિઓ જ્યાં આગળ વધુ હોય ત્યાં આગળ તેમનું ટકું સાફ ચાલે છે. પુરાણીજી તો શું પણ એમના બાપ, દાદાને પૂછીએ તો પણ હીક હીક જવાબ નહિ મળે

કે ગ્રહો એ શું છે. બિચારા લોખા લોકોની આગળ ગ્રહોનો ભય બતાવી ભ્રમ જાળમાં પાડે છે.

શૈવ્ય—શું ગ્રહોનું કૃળ નથી મળતું ?

કામચપંચી—પોપ લોકો જે પ્રમાણે કહે છે. તે પ્રમાણે નહિ. પુરાણીભાઈ લીલા આ પ્રમાણે કરે છે. મહારાજ, શેઠજી, યજ્ઞમાન ! તમારો આજ આઠમો ચંદ્ર, અથવા સૂર્યોદિ કુર, ઘરમાં પડ્યા છે, સાત વર્ષનો શનેશ્વર પગમાં આંચો છે. અને પછી રાહુ નડવાનો છે. તમને મોટું વિધન આવશે. ઘરનાર છોડાવી પરદેશમાં ભમાવશે. માટે જો તમારે એ દુખથી બચવું હોય તો ગ્રહોનું દાન કરો, જપ, પાઠ, પૂજા કરાવો. આત્મણેને લોજન આપો. દક્ષિણા આપો. તેના પ્રતાપથી ગ્રહો તમને આત્મણે નડવા દેશે નહિ. માટે શેઠજી દાન કરોને કરો. અફસોસ છે-લલા, હવે એ લોકોને પૂછવું જોઈએ કે તમારો અને ગ્રહોનો શો સંબંધ છે ? ગ્રહ શી વસ્તુ છે ?

જો ભાઈ ખરૂં પૂછો તો તેમનું કૃળ આ પ્રમાણે છે. સૂર્ય અને ચંદ્રમા સ્વકિરણ દ્વારા ઉજ્જ્વળતા આપે છે. તથા ક્રુત પ્રમાણે મનુષ્યોને ગરમીથી, અથવા ઠંડીથી, જે સુખ, દુખ થાય છે. તેના નિમિત્ત તેઓ થાય છે.

પુરાણી—દેવ ધીન જગત્સર્વ મંત્રાધિનઃચ દેવતઃ ।

તેમંત્રતા બ્રાહ્મણાધીની સ્તસ્માદ બ્રાહ્મણ દૈવતમ્ ॥

હે કાયમ સમાજીઓ, શું બકતા શીખ્યા છોકે? એમ ન માનતા પુરાણીઓમાં પોલપોલા ચાલે છે. જુઓ. અમે કેવાં પ્રમાણે આપીએ છીએ.

દુનીઆના બધા દેવોને, ચાવત જગત અધિન છે! મંત્રોને આધિન દેવતાઓ છે. મંત્રો બ્રાહ્મણને આધીન છે જેથી બ્રાહ્મણો દેવતાઓ કહેવાય છે. અમારા ઇષ્ટ દેવોને બોલાવી તેમને ખુશ કરી ઇષ્ટાર્થ સિદ્ધ કરવો. એમાં બ્રાહ્મણનોજ અધિકાર છે. યહી બ્રાહ્મણોમાં એવી મંત્ર શક્તિ ન હોત તો, તમારા જેવા નાસ્તિકો અમને સંસારમાં રહેવા હેત નહિ, પણ આવાં સમર્થ સાધનો અમારી પાસે હોવાથી તમે ઠીક રહ્યા છો.

કાયમપંથી—બહુ સાફ, ઠીક, થયું. બહુમાસ ચોર, હુંટારા અને કુકર્મી લોકો પણ તમારા દેવતાઓને આધિન હશે. દેવતાઓજ એને હુપ્ત અગર કુકર્મ કરાવતા હશે અત્યારે ઘણી વર્ણોમાં દુરાચાર, પાપ, હત્યા તે તમારાજ દેવ કરાવતા હશે. જો એમ હોયતો તમારા દેવતાઓમાં અને રાક્ષસોમાં કશો પણ ભિન્ન ભાવ નથી. દુનિઆ ભરના મંત્રો જ્યારે તમોને આધિન છે. અને તેનાથી ગમે તેમ

કરવાને શક્તિ ધરાવતા હોતો તે મંત્રોથી દેવતાને માધી (વશ કરી) રાખ્યો તથા સહૃદયોના મોટા મોટા ખજાનાઓ લુટી લાવી તમારા ઘરમાં બેઠા બેઠા એશ આરામ કેમ લોગવતા નથી ?

મંત્રોથી દેવતા અમોને આધિન છે એવું લોકોને સમજાવી, તમોએ તમારા સ્વાર્થ માટે લોકોને ફ્રેસલાવવા તેમાં આપે ઘણીજ ચતુરાઈ કરી છે. યદી કોઈ માણસ પૂછે કે વધુ ચાલાક, બદમાસી લોકોને ઠગી ઘણાનાં ઘર ઘાલવાં એવી વિદ્યા કયાં મળશે તો અમારે જરૂર કહેવું પડશે કે, ચાલુ જમાનામાં આજકાલ પુરાણી પાસે છે. શનિવારને દિવસે શનેશ્વરનું તેલ ઉઘરાવવા અથવા છાયાદાન લેવા લોકોની પાસે આવના કરવા તથા બીજા માગવા ઘેર ઘેર માર્યા, માર્યા શા માટે કરે છે જેને તમે કુબેરભંડારી માનો છો. તેને વશ કરી જોઈએ તેટલું ધન લો. બિચારા ગરીબોને શા માટે લુટો છો ? તમને દાન આપવાથી થડો પ્રસન્ન રહે છે. અને ના આપવાથી અપ્રસન્ન રહે છે તો શું તમો થડોની પ્રસન્નતા અને અપ્રસન્નતા અમોને પ્રત્યક્ષ કરી બતાવી શકો છો ? જેને સૂર્ય અથવા ચંદ્ર આઠમો હોય તેને અને જેને ત્રીજો હોય તેને જેઠ માસમાં ઉઘાડે પગે તપેલી ભૂમિપર એક સાથે ચલાવો જેના ઉપર થક પ્રસન્ન હશે તેને નહિ બગાડે, અને જેના ઉપર કુર હશે તેને બગાડા

દેશે. પોષ માસની પૂર્ણિમાની રાત્રીએ એ જણાને આખી રાત ઉઘાડા શરીરે મેદાનમાં ઉભા રાખો. એકને ઠંડી લાગશે અને બીજાને નહિ લાગે. તો અમે એમ જાણીશું કે, અહો પુરાણીના સંબંધી છે અને યજમાનના સંબંધમાં નથી. અહો તમારા શું સગા થાય છે ? અહોને નામે ઘણું એક દ્રવ્ય લુટી છે. તો તેનો હિસ્સો લેવા અહો તમારે ઘેર આવે છે, કે તમે અહોને ઘેર જાઓ છો ? તમારે અહોની સાથે કાગળ પત્ર અગર તાર વહેવાર છે કે શું ? અહો જડા પાતળા કેવા છે ? વખતે તમારા ઉપર એકાદ અહ તુટી પડે તો તમે બચી શકશો કે કેમ ? જો અહો તમારા હોય તો તમારી મંત્ર શક્તિથી રાજ અગર ધનાઢય કેમ થતા નથી. ઘણા શત્રુ તમારા પર હુમલા કરે છે. તેઓને તમારા અહોની પાસે બાંધી રૂધન કરી શરણે કેમ લેતા નથી અગર તમારાં ઘર, મકાનો સુવર્ણના કેમ બનાવતા નથી તમારી મંત્ર શક્તિથી તમારા છોકરાને મુસાફરી કરવા સ્વર્ગમાં કેમ મોકલતા નથી ? કારણ કે મંત્ર શક્તિઓ તમને આધિન હોવાથી દુનિઆના દેવો અને અહો આધિનજ છે તો પછી કંગાળ બની દીનતા બતાવવાની કાંઈ જરૂર !

પુરાણીજી—તમે નાસ્તિક છો કોઈને માનતા નથી આગ-
જ્ઞના અમારા ઘરડા વડવા શું આંધળા હતા ! તમારા જેવા

કહેનાર શું તે વખતે ન હતા? અમે તો આ બધું સાચું માનીએ છીએ.

કાયમપંથી--હા, પોપજી મહારાજ તમારા ઘરડા વડવા આંધળા તો ન હતાં પણ અંધારાચાર્ય હતા. નાસ્તિક અમે નથી. પણ નાસ્તિક એને કહેવો જોઈએ કે જે માણસ સુક્ષ્મવેદ (પાંચમો વેદ) અને નિયંતા કેવલકર્તાને ન માનતો હોય તે નહિ કે તમારા જેવી પોપલીલા ન માનવાથીજ નાસ્તિક કહેવાય. જે માણસ કેવલકર્તાને માને છે. તે કદી પણ નાસ્તિક થઈ શકતો નથી ખરો નાસ્તિકતો એને કહેવો જોઈએ કે સુક્ષ્મવેદ અને ઈશ્વરની આજ્ઞા ન માને અને પોપલીલા ચલાવે જો તમોને ગ્રહોનું દાન આપવામાં આવે. અને તે છતાં ગ્રહજોને પિડા કરે છે તે માણસ, તેજ દાનનો ઉપભોગ કરે તો હાનિ શી છે? યદી કહોકે અમોનેજ દાન આપવાથી ગ્રહ પ્રસન્ન રહે છે તો શું તમોએ ગ્રહોનો કંઈ ઇન્કારો લીધો છે? અને જો ઇન્કારો લીધો હોયતો સૂર્યાદિને તમારા ઘરમાં બોલાવીને બળી મરો. ખરી અને સત્યવાતતો એ છે, કે સૂર્યાદિ ગ્રહો જડ છે, તેઓ કોઈને સુખ અથવા દુઃખ આપવા એટલા કરતા નથી. પરંતુ ગ્રહોના બાનાથી તમારી જીવિકા ચલાવવા તમેજ ગ્રહ રૂપ છો. કારણ કે સવારના પહોરમાં નહાયા ધોયા વગર ત્રણ હાથ લાંબુ ત્રિપુંડ જેવી પુરાણીજી

ઢોરો લડકાવતા યજ્ઞમાનને ઘેરે જઈ ઉભા. તે વખતે યજ્ઞમાન ને પિડયા વગર રહેતા નથી. ખડું પૂછે તો અહણુ કરવું એનું નામજ અહ છે. તમે જ્યારથી યજ્ઞમાનના દ્વાર પર પહોંચ્યા છો ત્યારથીજ શેડ સાહુકારને નડયા વગર રહેતા નથી. અહ એ શું છે, એ બિચારા યજ્ઞમાનો વિગેરે જાણતા નથી પણ નહીના કેતર જેવા આંગળીના વેઢા દ્વાર પર ઉભા રહી ગણવા માંડયા, ત્યારથીજ તેઓ અહના વાકેફ થયા જ્યારે તમે પોતેજ ચંદ્ર સૂર્ય, શનિધર આદિ સાક્ષાત મૂર્તિમાન અહોની ઉપર ચઢો છો તે વખતે અહણુ કયા શીવાય છોડત જ નથી. કોઈ હોંશીયાર વિદ્વાન તમારી પોપ જાળને જાણી તમારી પાસે ન આવે તો તમે નારતીક છાં, એવા શખ્દોથી તેની નિંદા કરો છાં.

પુરાણીજી—હીક, એતો અમારી ટેકી નહિ લાગવા દો પણ જ્યોતિષ તો સચું છેને ? કારણકે ચંદ્ર, સૂર્ય, રાહુ, કેતુના સંયોગથી અહણુ થાય છે. તે અમો પહેલેથીજ કહી દઈએ છીએ. અરે ? વધુ શું કહીએ એ વર્ષના એકંદરે અહણો થશે તે પણ એકી વખતે કહી દઈએ, કહો હવેતો સાચુંને ? ગરીબ, રાજ, ધનાદ્ય વીગેરેઓની પચાસ, પચાસ હાથ લાંબી જન્મ પત્રિકાઓ બનાવીએ છીએ. વળી તેમનાં સુખ, દુખ, રાજ રંક જે સ્થિતિ તેમની થવાની હોય તે એકી વખતે કહી દઈએ છીએ.

કાયમપંથી—પોપજી મહારાજ, તમેએ પોપલીલાને આર્થોવર્ત્ત દેશમાં જે દિવસથી પ્રસારે કર્યો ત્યારથીજ કળા કૌશલ્યા પશ્ચાત જોવામાં આવે છે. મહારૂપ પ્રત્યક્ષ કળ છે. તે ગણિત વિદ્યાનું છે. ફલિતનું નહિ ગણિત વિદ્યા સાચી છે અને ફલિત વિદ્યા (સ્વભાવિક સમ્બંધ ત્રિવાય) ખોટી છે. અપ્રમાણિક વિષય માનવા યોગ્ય નથી. રાજ, રંક, શેઠ, સાહુકાર, સુખ દુઃખ તે કર્માનુસાર છે. પોતાના કર્મનું કળ પોતેજ ભોગવે છે. આજકાલના ઘણા જ્યોતિષિઓ પુત્ર તથા પુત્રીઓનો વિવાહ શ્રદ્ધાની ગણિત વિદ્યાને અનુસરીને કરે છે તથાપી આપણુ ધ્યાન આપીને જોઈશું તો અંદર પુત્રી વખતે વિધવા થાય અગર પુત્ર મરણ પામે. મુલેહ શાંતિથી સદા સમ્બંધ બાંધાયેલો રહેતો નથી.

“આપ અંધ નીરંધ યજ્ઞમાનુ હોનુ ભવ ભટકને”

તે અજ્ઞાની દુષ્ટ દગ્ધજન નુગરા નેક ન માને

ચોસરા. અ. ૨. ચો. ૪.

જુઓભાઈ પુરોહિત (ગોરજી) આંધળો અને યજ્ઞમાન જોઈએ તેવોજ આંધળો, અને વળી અંધ શ્રદ્ધાળુ, અને આંધળાઓ એક બીજાને રસ્તો શું ધુળ બતાવશે? અને જણુ તેવાને તેવાજ ભવ સાગરમાં ભટકયા કરે છે.

“કર્મ કરાવે જુગત જણાવે જિન દીકે વિલભાવે”

અંધે અંધ નીરંધ નીશાએ ભુકતે સો ભુકતાવે.

ચોસરા. અ. ૨. ચો. ૩.

હીહું નથી દેખવાનું નથી, જોયું અને જોશો પણ નહિ. તો પણ કર્મ એવાંતો કરાવે કે જાણે હમોજ હિમગીરી. ચર્વત ઉપર કૈલાસ નિવાસી છીએ. યજ્ઞમાનની પાસેથી ઘણા ટકા પેદા કરી ટોળે કરી રાખ્યા હશે, ન માલમ કે તેનો ઉપયોગ કેવો કરતા હશે. આપણે પુરાણીને પૂછીએ અમુક મહુર્તને દિવસે અમુક કામ થશે કે કેમ ? તો પુરાણી જરૂર કહેશે, કે તમારા નિશ્ચય કરેલ નિર્વિદનથી પરિપાર ઉતરશે. આ પ્રમાણે ચોક્કસ કહે. તોપણ કશુંએ કામ બનતું નથી. છતાં આંધળા યજ્ઞમાન પુનઃપુરાણીને પૂછવા જશે. લગ્ન વીધિ વખતે ખાસ કરીને જોખીઓ પોતાના છોકરા છોકરીને માટે સાડું મહુર્ત જુએ છે તો પણ બંનેમાંથી એકાદને વિદન આવી આનંદનો ભંગ કરે છે. ક્ષણ સાચું હોયતો વરકન્યાને સુખ દુઃખ થવું ન જોઈએ છતાં થાય છે. એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે, કે ગ્રહોથી આપણે દુખી નથી પણ કર્મથી છીએ. કારણ કે કર્મની ગતિ સાચી છે. ગ્રહો જડ હોવાથી સુખ દુખ આપી શકતા નથી. કર્મનો કર્તા અને તે કર્મને ભોગવનાર જીવ (અંશ) છે.

નિયંતા કૈવલે સૃષ્ટિકર્મની એવી તો વ્યવસ્થા ગોઠવી છે, કે મનુષ્યતા શું પણ જેને તમો ગ્રહો માનો છો, તે પણ ઘણા કર્મના દુઃખોથી પિડિત છે. તો એટલું તમારે કહેવું જોઈએ કે, તેમને બીજા કયા નવ ગ્રહો છે જેથી તેમને દુઃખ ભોગવવું પડે છે. જુઓ,

પર્યટન સૂર્ય લોકા નામ ક્ષયરોગેસો ચંદ્રમાઃ અંગારકે નય-
 દામૌમઃ ન પુશ્ચક વદ્ધરેવેચ ॥ ગુરુહ્ની હિન જન્મઃ સદાકાલ
 નિવારીત, અગુ નેત્રપદ હાની મલ્લોરુપેણ શનિશ્ચ રાણે શિર્ષ વિના
 મંડુલ કેતો શિર્ષ હિનસ્તથી એતે દુઃલેખ્ય સત્રાણીકેન પ્રહેકઃ
 કાળાન્ત ॥ યોગ ઉપનિષદ.

આ લોક અને પરલોકમાં ગમન કરનાર એવો જે
 સૂર્ય તે પણ દુઃખી છે તેમ છતાં ચંદ્ર ક્ષય રોગે કરી
 દુઃખી થાય છે. અહો રાત્રિ મંગળ પણ બળેલોજ રહે છે.
 તેમ બુધ નપુશ્ચકપણું લોગવે છે. શુક એક આંખે કાંણો
 છે. બૃહસ્પતિને સ્ત્રીવગર જન્મ ગુન્નરવો પડે છે. એથી
 ઘણો પિડિત છે. શનિશ્ચર તે પણ પનોતી (સી)તું રૂપ
 લોગવે છે. અને રાહુ માથું છતાં ધડ વગરનો છે. વળી
 કેતુ ધડ છતાં માથા વગરનો છે. જુઓ, એવીજ રીતે નવ
 અહો પોપ લોકોએ માનેલા, દુઃખ સાગરમાં કર્મના ક્ષણ
 લોગવ્યા કરે છે. માટે કર્મની ગતિ ન્યારી છે. માટે કર્મ કરે
 સુખી થશે, અહોની પ્રાર્થના કરવાથી સુખી થવાના નથી.
 આટલું તમારે કહેવું જોઈએ કે, જે ઘડીએ (વખતે)
 બાળકનો જન્મ થાય છે તે વખતે પૃથ્વી ઉપર બીજનો
 જન્મ થાય છે કે નહિ, એમ માનો કે રાજનો જન્મ જે
 ઘડી, વખત, અને પળે થયો તેજ વખતે બીજનો જન્મ

થાય છે કે નહિ, હવે એમ કહો કે નથી થતો, તો તમારું કહેવું ખોટું છે. વળી કહો કે થાય છે. તો એક ચક્રવર્તિ સમાન પૃથ્વી ઉપર બીજો ચક્રવર્તિ રાજા કેમ થતો નથી. જો તે વખતે એટલુંજ કહો, કે એ બધી પોપલીલા અમારાં પેટ ભરવાને માટે છે. તો કોઈ માની શકે.

વિધનીરૂપણ.

કાયમસમાજ બંધુઓ, સંસારમાં જીવો કર્મ વિકર્મ કરતા આત્મા આપ્યા છે, તેનાથી જન્મને મરણાદિ દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. કર્મ મનુષ્યને સ્વભાવિક ભોગવવાંજ પડે છે. ગ્રહો આદિના પૂજનથી છુટી શકતા નથી.

પુરાણીજી—હા, એ વાત તમે ઠીક કહી, કર્મયોગ વિધાતા મેળવે છે. વળી મનુષ્યોના લેખ જનમ્યા પાદ છ દિવસે લખી જાય છે, અને એજ પ્રમાણે કર્મ ભોગવવાં પડે છે, આ વાત તો તમે સાચી માનો છોકની ?

કાયમપંથી:—ના, જરાપણ નહિ. કર્મનો યોગ મળવો કર્મની ગતિ ઉપર આધાર છે. વિધાતા એ સ્ત્રી છે, પુરૂષ અને પ્રકૃતિ એ સંબંધ પરંપરાથી ચાલતો આવેલ છે. સ્ત્રીનો ન્યાય પુરૂષના હાથમાં છે. વિદુષક બનાવવી એ પુરૂષ ઉપર આધાર છે. તેને બદલે વિધાતા નામની સ્ત્રી પુરૂષના નામના ખોટા લેખો લખી તેને ભ્રમ જાળમાં નાંખવો એ વિદુષક સ્ત્રીનો ધર્મ નથી પરંતુ શાકળનો ધર્મ છે.

છ દિવસે વિધાતા કર્મના લેખ લખે છે. તો પુરાણીજી એટલું કહેતા જાઓ, બે અગર ત્રણ દિવસે મરણ થયું એ કઈ વિધાતા કર્મના લેખ લખી ગઈ અને ક્યારે લખ્યા ? જે છ દિવસો કહો તો બાળકના જન્મબાદ એક બે દિવસમાં તેનું મરણ મરણ થાય છે તેનું શું કારણ ?

કરનહાર નહિ જાનત, કરીયા કરમ અચેત;
 ઉમયકુ અનુમત નહિ, કહો કુન તીનકો દેત.
 દુનીયામાં પૌં કહત હે, ગતિ પુરણ પગાય;
 વિધિ લલત લેલ હી, યોગ મેશવત માંગ.
 પુઃનહી સુનો તાયકી, કેતીક લલે અનેઃ;
 ઉદે અસ્ત લયૌં જીવકે, અંત ન આવત ફ.
 લલનહારકે શીર કીને, લલિયા લેલ લલન;
 તીનુ અધે સત જીવકે, લલનહાર વોઈ આન્ય.
 હાલ હોય તીનકી લલે, ફેરી ઉપજે તીનું ત્યાંગ;
 બીચ અંધેરી સવનકુ, કોઈકુ સુજન નાંગ.
 જન્મે ત્યાં આવી ઢગે, કર્મ કર્યા હોય પીડ;
 અંધેકુ જડ લાયકે, મલે કુન કીડ.

મતલબ કે જગતના જીવોએ જન્મથી મુલા પર્થત ફેટલાં કર્મ કર્યાં તે જાણતાં નથી. વળી કર્મ જડ છે.

કરનાર અચેત છે. અને કર્મની એવીતો ગહનગતિ ભોગ-
વવી પડે છે. કે રાજનો રંક અને રંકનો રાજ બનવું
પડે છે. આ વિષય પ્રાય કરીને કપોલકલ્પિત પુરા-
ણાદિ ગ્રંથોમાં ગાથા લખેલા છે, તે સાચા નહિ. ઉદે
અસ્તમાં કરોડો જીવનું જન્મ મરણ થાય છે, ત્યાં બિચારી
વિધાતા એકને એક કેમ કરીને પહોંચી શકે છે. જો
અમારા પુરાણીભાઈઓની કંઈક દરજ્જે લેખ લખવામાં
વિધાતાને મદદ થતી હોય તો તેમને અમોને કહેવું જોઈએ.
અગર વિધાતાને ઘેર ઘેર લેખ લખવા ટીચાવું પડે છે. તે
મનુષ્યો એકલાજ નહિ; પણ કીડી, મંકોડી, કીડા, અળ-
સીયાં, સર્પ વીંછી, વાઘ, વરૂ, પશુ, પક્ષી, ઝાડ, પહાડ,
દેવ, દાનવ મતલબકે બધા બ્રહ્માંડના જંતુઓના લેખ
વિધાતા લખે છે. તો વિધાતાના કોણે લખ્યા ? કારણ કે
નિમેષ વિશ્રાંતિ વિધિને લેવી હોય પણ મગતી નથી. જે
લેખ વિધિના લખનાર છે. તેણેજ આપણા લખ્યા એવું
માનીએ તો હરકત શી છે ? કયા જન્મમાં કઈ વખતે
કર્મ કયાં હોય. આપણે કયાં જન્મ લઈ કોણ જાણે કયાં
રણડપટ્ટી કરતા હોઈએ ? એ અંધાધુંધીમાં વિધિતો શું
પણ વિધિનો બાપ ગોથાં ખાઈ જાય એવી કર્મની ગતિ છે.
જ્ઞાનીઓનું કહેવું છે કે જીવ અનંત છે. તો પછી વિધિએ
ગણતરી કરીને લેખ લખ્યા એટલે અંતવાળા થયા એમ

માનવું પડશે. પુરાણીજી જો એમજ હોય તો અનંત સૃષ્ટિમાં જીવો કેટલા છે તે કહેવા જોઈએ. શું ધુળ કહે ? બે પડી (મોઢું) મોં ગમ્પાં મારીજ રાજી થવાનું તો ?

તમો વિધાતાને વિશ્વાસે બેસો છો, છતાં કર્મને ભરોંશે રહી પુરુષાર્થ કરવો એ ઘણું સારું છે. પુરુષને સુખદુખ ભોગવવું પડે છે તે કર્મના આધારથી નહિ કે વિધિના લખેલા લેખ ઉપર. પુરાણીજીને એક જન્માક્ષરપત્ર બનાવવો હોય તો પંદીર વીસ બાળકના જન્મના છઠ્ઠીના દિવસે વિધિ પણ માત્ર આવવાથી સારી જીંદગીના કેમ કરીને લખી નાંખ્યા ? આ બધા જીવોની નોંધ વ્યવસ્થા વિધાતાને પુરાણીજીને કરવા લાગતા હશે. જેથી હક ધરાવતા આવે છે. જો તેમ હોય તો કઈ જગ્યામાં વિધિની ઓફિસ છે. વિધિની નોંધણી કોર્ટમાં બહુ જરૂર પડતી હશે. જો જોવું હોય તો દેશના ગરીબો હુત્તર વગરના તેઓને ત્યાં મોકલી સુખી કરવા જોઈએ.

“ પનોતી ત્રિષે નિરૂપણ.”

પોપજી—તમોને પનોતી નડે છે, તેથી સુખ દુઃખ થાય છે. દુઃખથી મુક્ત થવા માટે શનિવારને દિવસે તેલ, સિંદુર, અગર આંકરાનો પુલ્લનો હાર લઈ જવો પડે છે. તમને ત્યાં ઉભા રહી ઘણીવાર સ્તુતિ કરવી પડે છે. ત્યાં તમારું ચાલે તેમ નથી, એવાં પરાક્રમ હનુમાનમાં છે કે

રાજાનો રંક, ને રંકનો રાજા બનાવી દે. જો તેમ ન હોત તો તમારા જેવા નાસ્તિ માનત નહિ પણ અહીં ચાલે તેમ નથી. માટે અમે તમોને કહીએ છીએ કે મહાદેવના ભક્ત બનો તમો ઘણા સુખી થશે.

કાચમપંથી—વાહરેવાહ? ધન્ય છે વળી આ કળીયુગના વિધાતાને જીવને ફેસલાવતાં તો સાફ આવડે છે. સંસારના મનુષ્ય સુખ દુખથી પીડિત છે કે પનોતીથી છે કે કેમ? જો તેમ હોયતો જીવને કર્મ કરવાની જરૂર નથી. કારણકે, મનુષ્ય કર્મ વિકર્મથી સુખી દુખી થતું નથી. પરંતુ પનોતીની પીડાથી થાય છે. છ માસની અગર છ વરસની પનોતી બેસવાથી નિશ્ચય લેખ લખાઈ ગયો કે સુખ અગર દુખ થશે. તો પુન્ય વિગેરે ક્રિયા કરવાની જરૂર શું. જો કહો કે પુન્ય કરવાથી પનોતી ઉતરી જાય છે. તો છ અગર સાત વર્ષનો લંખાએલો લેખ તમારે કહેવો જોઈએ કે ખોટો છે. તમોનેજ પુન્ય કરવાથી પનોતી રાજી રહે છે એટલે શું સાત સાત પનોતીનો ઈન્કરો લીધો છે કે શું શિયાળાની ઋતુમાં વગર જોડે સવારના પહોરમાં પુલરીઓને હનુમાનના દ્વાર પર લુંગડાં પહોળાં કરી બેસવું એશું પનોતી નહિકે, વળી તમે જેને પનોતી કહો છો તે રાવણને ત્યાં કેદખાનામાં સડ્યા કરતી હતી. તો કહો પુરાણીજી પનોતીને કઈ પનોતી નડે છે. હનુ-

માનના પગ નીચે ચગદાઈ મરવું પડે છે. તે પનોતી હનુમાનને વશ હોય તો દ્રોણાચળ પર્વતને હનુમાન લઈ લંકામાં જાય છે, તે વખતે ભરતજીએ બાપુ મારી હનુમાનનો પગ હુલો કર્યો હતો. તો તે વખતે હનુમાનના પગ પર કંઈ પનોતી ચઢી બેઠી કે તેને દુખ થયું. પત્થરનો હનુમાન ચીતરી બેઠાળીઆ વાંદા ! ! મોઢા જેવું બનાવી ચોંટાડી દીધું. એટલે શું. સર્વજ્ઞ શક્તિઓ આવીઓ કે શું ? હનુમાન પહેલાં પનોતી હતી કે નહિ. જો કહો કે હતી તો કેના પગ તળે દબાઈ રહી હતી ? માટીના અગર પત્થરનાં પુતળાં બનાવી યાચના કરી કુર કર્મની માફી માગવી તે શું તે આપશે કે ? કહોકે આપે છે. કુદરત વ્યવસ્થાને ફેરફાર કરવાને શું તેમનામાં શક્તિ છે ? શક્તિ હોય તો દહેરામાં અગર મંદિરોમાં કાળા ગૃહની માફક અકળાઈ શું કરવા મરે છે ? એને કેદખાનું કહીએ તો હાનિ શું છે ? દેવ પણ કર્મના દંડ લોગવે છે. તો બિચારા મનુષ્ય લોગવે એમાં શી નવાઈ ! પનોતી એનો અર્થ કર્મની શિક્ષા થાય છે. નહિકે માટીનું પુતળું.

વાર્ણુ કર્માનુસાર છે.

પુરાણીજી—બ્રાહ્મણ ગમે તેવો હશે તો પણ શ્રેષ્ઠજ છે. પુરાણોમાં લખ્યું છે કે, બ્રાહ્મણ ગમે તેવાં કર્મ કરવા છતાં મૂકત રૂપ છે. શુદ્ર બ્રાહ્મણ નહિ, બ્રાહ્મણ શુદ્ર નહિ.

(૮૨)

પ્રાદાણ તે પ્રાદાણ અને શુદ્ર તે શુદ્ર માટે ગમે તેવાં કર્મ કરવા છતાં પ્રાદાણ પૂજ્ય છે.

કાયમપંથી—તે વાત તમારી ખોટી છે. તમે કહો છો. તેવાજ કર્મ જો પ્રાદાણ કરતો હોય અને કરવા ઇચ્છતો હોય તો નિશ્ચય છે, કે તે પકડે શુદ્ર છે. અમે એની અનુસાર પ્રાદાણ માનતા નથી, પરંતુ કર્માનુસાર માનીએ છીએ.

પુરાણીજી—જ્યારે તમે ગુણ કર્મ અને સ્વભાવાનુસાર વર્ણવ્યવસ્થા માને છે, તો માતૃપિતા લિન્ન વર્ણના હોય, અને પુત્રના ગુણ કર્મ પ્રાદાણને મળતાં આવતાં હોય તો શું પ્રાદાણ થઈ શકશે કે ?

કાયમપંથી—હા; ઘણાંએ થઈ ગયા; થાય છે, અને થશે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં લખ્યું છે, કે જામાલ ઋષિ અજ્ઞાન કુળના હતા તોપણ પ્રાદાણ કહેવાયા. તેમજ મહાભારતમાં પણ કહેલું છે. વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રી વર્ણના હતા, તોપણ પ્રાદાણ થયા. તેમજ માનંગ ઋષિ ચંડાળ કુળમાંથી પ્રાદાણ થયા. માછીની જાતમાં ઉત્પન્ન થએલા વ્યાસ તે પણ પ્રાદાણ કહેવાયા. નારદ દાશી પુત્ર હતા. છતાં પ્રાદાણ કહેવાયા. વસિષ્ઠ વેશ્યા પુત્ર હતા છતાં પ્રાદાણ કહેવાયા, વાલ્મિકી લીલ હતા તોપણ પ્રાદાણ કહેવાયા. વળી બ્રહ્મા જેને તમે પિતામહ કહો છો તે

આદિનાશયણની નાભિ કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, તો પણ પ્રાદ્યણ કહેવાયા. ભાગવતના પાંચમા સ્કન્ધના ૪ થા અધ્યાયમાં ૮ મા શ્લોકમાં ઋષભેશ્વરના પુત્રોનાં વર્ણન કરતાં લખે છે, કે એકયાસી પુત્રો પ્રાદ્યણ થયા આવી અનેક નીચ વર્ણમાંથી ઉંચ વર્ણમાં ગયા છે. તો પછી પુરાણીઓ બતાવે કે કહેલા ૮૧ રાજપુત્રો પ્રાદ્યણ કેવી રીતે થયા. કર્મથી કે જન્મથી ! માટે કર્માનુસાર વર્ણ વ્યવસ્થા માનવી એ ઘણું સારું છે. અરે વધારે શું કહું, તમોએ માનેલા કૃષ્ણ ને ઈશ્વર તે આહીર (ભરવાડ) ના કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા છતાં તમો ભરવાડ રૂપ નહિ માનતાં કુલ પ્રાદ્યણના વડા દાદા માનો છો. જે વખતે કૃષ્ણ વિદ્યમાન હતા તે વખતે તમારો તેના પર વિશ્વાસાન હતો પણ:—

‘ પ્રગટ રામ અરૂ કૃષ્ણ હુતે જળ છોટન લેવત કેતે ’

પરોક્ષ ભયે તવ મૂર્ખ મુર્તિકી પ્રેત પ્રસાદી લેતે.

આ પ્રમાણે તમે કરો છો. અત્યારે રણછોડજીના દેહારામાં ચોકખા આરસ પહાણની મૂર્તિ સલાટો પાસે ઘડાવીને ચોટાંઠી દીધી. ૫૬ ભોગ ધરાવાના શરૂ કર્યા. એ બધી લીલા કૃષ્ણ પરોક્ષ હોવાથીજ છે પ્રત્યક્ષ જ્યારે હતા ત્યારે કૃષ્ણને ઢોરો ચારવા જવું પડતું હતું. જંગલમાં સૂર્યના તાપમાં ઝાડે ઝાડે ફરવું પડતું, એથી ઘણી તરસ લાગતી

ત્યારે ઋષિઓના આશ્રમમાં પાણી પીવા જતા. તેમને પાણી નહિ પાતાં ઉલટું અપમાન કરી કાઢી મૂકતા.

સ્વાધ્યાયેન જપેર્હેમિલૈવિદ્યેનજ્યવા મુતૈઃ ।

મહાજેશ્વ યજ્ઞેશ્વ વહ્ની યંત્રી યતે તનુઃ મનુ ૦ ૨૨૮ ।

(સ્વાધ્યાયેન) પઠન પાઠનથી (જપૈઃ) વિચાર કરવાથી તથા વિચાર કરાવવાથી અનેક પ્રકારના નાના મોટા યજ્ઞો કરાવવાથી સંપૂર્ણ વેદના શબ્દ, અર્થ અને સંબંધનું જ્ઞાન કરવાથી અને સ્વર સહિત ઉચ્ચારણ કરવાથી તથા કરાવવાથી (ઈંજ્યયા) પૂર્ણમાસી પૂનેમને દિવસે યજ્ઞ કરવાથી તથા નિયમ પાળી (મુતૈઃ) સારાં સંતાન પેદા કરવાથી (મહાયજ્ઞેશ્વ) અક્ષયજ્ઞ, દેવયજ્ઞ; પિતૃયજ્ઞ, વૈશ્ય દેવયજ્ઞ, અતિથિ યજ્ઞ (ચક્ષુઃશ્વ) અગ્નિષ્ટોમ આદિ યજ્ઞો, વિદ્વાનોનો સંગ કરવાથી સત્ય બોલવાથી, પરોપકારાદિ ઉત્તમ કર્મ તથા શિલ્પ-વિદ્યા, આદિ બહુ દુષ્ટ આચારનો ત્યાગ કરી શ્રેષ્ઠ આચાર ગૃહણ કરવાથી (ઈંયમ) આ (તનુઃ) શરીર (જાલી) પ્રાણ-જ્વનું (ક્રિયત) કરાય છે એ શ્લોક તમે શું નથી માનતા ?

પ્રોપણ—માનીએ છીએ.

કાયમપંથી—તો શા માટે રજ અને વિર્યથી વર્ણ-વ્યવસ્થા માનો છો ?

પુરાણી—હું એકલો નથી માનતો પણ ધણાજ લોકો

પરમપરાથી માનતાજ આવેલા છે. શું તમે પરમપરાનું ખંડન કરો છો ?

કાયમપંથી—નહિ, પરંતુ તમે પરંપરાને ઉલટી સમજી બેઠા છો, માટે એવી ખોટી પરંપરાનું ખંડન કરવું પડે છે.

પુરાણીજી—અમે પરંપરાને ઉલટી સમજ્યા અને તમે સુલટી સમજ્યા એમાં પ્રમાણ શું ?

કાયમપંથી—આજ પ્રમાણ છે કે તમે પાંચ સાત પેઢીથી ચાલતા વ્યવહારને સનાતન માની બેઠા છો. અને અમે સુક્ષ્મવેદ તથા સંપ્રદાના આરંભથી ચાલતા વ્યવહારને સનાતન કહીએ છીએ. જુઓ જે પિતા શ્રેષ્ઠ હોય છે તેનો પુત્ર દુષ્ટ, અને જેનો પુત્ર શ્રેષ્ઠ હોય છે તેનો પિતા શ્રેષ્ઠ હોય છે. અને કોઈ જગ્યાએ ખંડે દુષ્ટ અથવા શ્રેષ્ઠ જોવામાં આવે છે. માટે જે આરંભ પેઢીથી ચાલતા વ્યવહારને પરંપરા (સનાતન) મનાવવી એ ભૂલ છે. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે, કે સનાતનનો ખરો અર્થ તમે સમજતા નથી. માટે વર્ણવ્યવસ્થા ગુણ, કર્યાનુસાર માનવી એજ વધારે સાફ છે. નહિ કે યોનીઅનુસાર અને તેમ છતાં યોનીઅનુસાર માનતા હો તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર જે દ્વારે ઉત્પન્ન થાય છે તે દ્વાર (યોની) ચારે વર્ણની એક સરખી છે.

બ્રાહ્મણની જન્મયોની કંઈ સુવર્ણની નથી અને શુદ્રની જન્મયોની કંઈ પિત્તળની નથી, બનેલી એક સરખી છે.

તો પછી ભિન્ન માનવાની જરૂર શી ! મળમુત્રાદિકથી ભરેલી બંને યોનીઓ છે. તો પક્ષપાત કરવાની કાંઈ જરૂર ? આદ્યજ્ઞ શુદ્રોથી શ્રેષ્ઠ છે એમ તમારે માનવું અગર મનાવવું હોય તો તમારા અંગ, વસ્ત્રાદિક શરીર ઉપર જોઈએ તો શુદ્રથી વધુ ચિન્હ જોવામાં આવશે કે કેમ ? આર્યવર્ત દેશમાં પોપજાલનો પસાર કરનારાઓએ પોતાની જ ઝુંસરી પોતે ખેંચી છે. આદ્યજ્ઞ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યને શુદ્ર એ બધાઓમાં કેવલ પરમાત્માનો જ અંશ છે. અંશ કોઈ નાના મોટા હોતા નથી, પરંતુ પોપ પક્ષપાતીઓએ બનાવેલાં પુરાણો ઉચ્ચ, નીચ, નાના, મોટાં છે. નહિકે કુદરતગ્રી કર્માનુસાર વર્ણવ્યવસ્થા વળી આદ્યજ્ઞ કોને કેહેવો એનું ભાન પુરાણીઓને નથી. પણ વજ્રસુચી ઉપનિષદ શું કહે છે ? તે ઉપર જરા ધ્યાન આપો.

વજ્રસુચી ઉપનિષદ.

આદ્યજ્ઞ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ ચાર વર્ણો છે. તેઓમાં આદ્યજ્ઞ મુખ્ય છે. એવું જો શાસ્ત્રાનું કહેવું હોય તો ત્યાં આદ્યજ્ઞ કોણ છે, તે બતાવશો ? શું એવ આદ્યજ્ઞ છે ? વા દેહ આદ્યજ્ઞ છે ? વા જાતિ આદ્યજ્ઞ છે ? વા પરોક્ષજ્ઞાન આદ્યજ્ઞ છે ? વા કર્મ આદ્યજ્ઞ છે ? વા ધાર્મિક હોય તે આદ્યજ્ઞ છે ? તેમાં એવ આદ્યજ્ઞ નથી. કેમકે ભૂત, ભવિષ્યનો અનેક શરીરોમાં તથા સર્વ શરીરોમાં તે એક રૂપ

છે. દેહ પણ બ્રાહ્મણ નથી. કારણ કે સર્વ ગ્રાણીઓનાં શરીરો પાંચ ભુતનાં બનેલાં છે. તેઓમાં જરા, મરણાદિ ધર્મોનું સમાનપણું દેખાય છે; તથા ધોળા શરીરવાળો બ્રાહ્મણ, રાતા શરીરવાળો ક્ષત્રિય, પીળા શરીરવાળો વૈશ્ય અને કાળા શરીરવાળો શુદ્ર એવો નિયમ નથી. વળી શરીર બ્રાહ્મણ હોયતે પિતા આદિના શરીરના દહનમાં પ્રત્યક્ષત્યાદી દોષનો સંભવ થાય છે પણ તેમ થતું નથી. જાતિ પણ બ્રાહ્મણ નથી. કેમકે અન્યજાતિમાં ઉપજેલા ઘણા મહર્ષિઓ છે. જેમ વ્યાસ, ખારવાની કન્યામાં ને વસિષ્ઠજી ઉવર્ષિમાં ઉપજ્યા હતા; પરોક્ષ જ્ઞાન બ્રાહ્મણ નથી. કારણ કે ક્ષત્રિયાદિમાં પણ પરોક્ષ જ્ઞાન હોય છે કર્મ બ્રાહ્મણ નથી. કેમકે સર્વ ગ્રાણીઓમાં પ્રારબ્ધ આદિ કર્મ હોય છે.

વળી જે ધાર્મિક હોય તેજ બ્રાહ્મણ હોય એમ પણ કહી શકાય નહિ. કારણ કે ક્ષત્રિયાદિ પણ ધાર્મિક હોય છે. એવી રીતે બ્રાહ્મણ કોણ છે, અને બ્રાહ્મણ કોને કહેવો એ સિદ્ધ થયું નહિ. જાતિ અભિમાનથી રહિત છ ઉર્મી અને છ સ્વભાવ વિકારથી રહિત અર્થાત્ કર્માનુસાર કેવલાનંદ અપરોક્ષાનુભવે છે. તથા જે કામ રાગાદિ દોષથી રહિત, શમદમાદિ સંપન્ન તથા માત્સર્ય, તૃણ્યા, આશા, મોહ, દંભને અહંકારથી રહિત છે તેજ બ્રાહ્મણ છે. નહિ કે બ્રાહ્મણ યોનીમાં જન્મ્યો હોય તેજ બ્રાહ્મણ એ શ્રુતિ, સ્મૃતિનો અભિપ્રાય છે.

પુરાણી—અમારા શિવ તો ઇશ્વર છે ને ? કેમકે બધું જગત તેમનું ભજન કરે છે. ૐ શિવાય નમઃ એ મંત્રના પ્રતાપથી સુકિત મેળવે છે.

અચમપંથી—ના, શીવ, ઇશ્વર કદીપણ થઈ શકતા નથી. જો તે ઇશ્વર હોય તો શમશાનાદિ સ્થળમાં તપ કોનું કરે છે. ઇશ્વરવાચી શબ્દ સર્વજ્ઞતાને સુચવે છે. તો પછી એટલું તેમને માલમ ન હતું, કે ભરમાસુરને કંકણ આપવાથી મારા પર આપત્તિ આવશે.

વળી સર્વજ્ઞ હોયતો ગણપતિને શા માટે મારી નાંખે ? તે જાણતા ન હતા કે આ પુત્ર મારા છે. ગણેશનું માથું કાપી નાખ્યું. એથી તેમને ઘણું દુઃખ થયું. આખરે સજીવન કરવા ઘણા ક્રાંદાં માર્યાં પણ કાંય ઉપાય ન બનતાં ગણેશ જીવતો થયો નહિ. ત્યારે અનુચર પાસે હાથીનું માથું મંગાવી, ગણેશના ઘડ ઉપર ચોંટાડ્યું. આ વાત અસંભવિત છે, તોપણ પુરાણી જરાપણ ખ્યાલ કરતા નથી. કે દેવતા ઘડ ઉપર મૃતલોકના હાથીનું માથું કેમ કરીને ચોટ્યું. ઠીક, મહાદેવ કયા સ્થળમાં રહે છે હાથીનું માથું ક્યાંથી મંગાળ્યું. જો કહોકે શિવ કૈલાસમાં રહે છે તો સિંહલદ્વીપમાંથી હાથીને લઈ જતાં વચમાં કેટલા દિવસો થયા હશે ? મૃત્યુ મનુષ્ય બે ત્રણ દિવસ રહેવાથી ગંધાઈ ઉઠે છે તો પછી ગણેશ ગંધાઈ કેમ ન ઉઠ્યા આવી અસંભવીત

જનિષ્યમાં શું થશે તે મહાદેવ જાણતા ન હતા તે આ ઉપ-
રથી જાણાઈ આવે છે. અરે વધુ શું કહીએ. શમશાનમાં
મહાદેવ તપ કરતા હતા તે વખતે પાર્વતિ લીલપ્રીતું સ્વરૂપ
ધારણ કરી મહાદેવને છળવા ગઈ હતી, તેના મહા સૌંદર્ય
પ્રકાશથી મહાદેવ ફસાઈ ગયા એજ તમારા ઇશ્વર કે ?

તેમણે એટલું ન જાણ્યું કે આ પાર્વતિ છે. ઠીક તમારા ઇશ્વર
કામો વધુ છે, એમ જાણાઈ આવે છે, શિવ પુરાણમાં
પોપણ એ એટલાતો ગાથા લખ્યા છે કે જ્યાં પાણી કહેતા
મદ્દવ પણ ન મળે શું વધુ જાણાવું. વધુ વાકેફ થવું હોયકે
પોપ લોકોને લીલા કેવી રચતાં આવડે છે, તે શીવ પુરાણ
જેવાથી માલમ પડી આવશે.

પુરાણીજી—શ્રી રામચંદ્રજી તો પરમાત્મા છે ને કારણકે
તેમનું એકે ચારિત્ર્ય ખરાબ નથી. ઇશ્વરત્વના જે ગુણો
જોઈએ તે બધા તેમનામાં હતા. અને રાજાથી તે રંક
સુધીના લોકો હાલમાં ચાલતાં તેમનુંજ નામ લે છે.

કાયમપંથી—ભાઈ, જેવા ભુતનાથ તેવાજ પ્રેતનાથ,
દેહધારી મનુષ્યને ઇશ્વર કહેવા એ તમારી ભુલ છે. પોતે
ઇશ્વર હોય તો રાવણ જેવા એક કીડાને પોતાની સ્વયં-
શક્તિથી મારવાને શક્તિમાન ન હતા જેથી યુદ્ધ કરી
કરોડો જીવોનો ઘાણ કરાવ્યો. સીતાનું હરણ થયું તે જાણતા
ન હતા. તે ઝાડ, પહાડ પશુ, પક્ષી વિગેરેને પૂછતા કે

સીતાની ખબર તમે જાણો છો. સીતાની અંદર તદ્દલીન થઈ જવાથી એટલું એમને માલમ ન પડ્યું કે હું તે માણસને પૂછું છું કે પશુ પક્ષીને ઈશ્વર હોતો આવડી મોટી ભુલ કેમ હોય ? લક્ષ્મણ, ઈંદ્રજીતની શાંગથી મુર્છિત થએલો તે તેમનથી કેમ જીવતો ન જાન્યો. ?

अमंभयम् हेममृगश्च य जन्म तथापि रामे लुलुभे मृग ई,,

મતલબકે સોનાનો મૃગ સાંભળ્યો અને સાંભળીશું નહિ, તોપણ રામચંદ્ર સીતાના કહેવા ઉપર વિશ્વાસ રાખી મૃગને મારવા ગયા ત્યાર પછી ઘણું વિપરીત થયું જો ઈશ્વર હોત તો આવા વિપરીત કામ કરત નહિ. લવ કુશની સાથે મોટું યુદ્ધ થયું તે શું ? તે ન જાણતા હતા કે આ પુત્ર મારા છે. વધુ શું કહીએ. ઈશ્વર સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે જેવાં સુખ દુખ જીવ ભોગવે છે. તેવાંજ તેમણે ભોગવેલાં છે. તેમને ઈશ્વર ન કહેતાં દુનીઆના જીવો કરતાં કાંઈક દરજ્જે સારા હતા એમ જો તમારું માનવું હોય તો કીક છે.

પુરાણીઓની પોપલીલા.

જ્યારે આર્યવર્ત દેશમાં પુરાણીઓએ ભૂતપ્રેમ ડાકણ સાકળ દેવ દર્શન મારણ મોહ વશીકરણ તીર્થયાત્રા જ્યારથી આજગતનના જીવોને સમજાવી મોટા ભય ખતાવી જીવોને

ભયભીત કર્યા છે. ત્યારથી કદીપણુ નિવૃત્ત થઈ બેસવા ન દેતાં બિચારાઓને રખડાવી માર્યા છે. પુરાણો બનાવનારે જરા પણ દયા વાપરી હોય તેમ પણ જણાતું નથી. પોતાના સ્વાર્થ માટે આ જીવોને એ વાંતા પકડી પાસ બંધનમાં નાખ્યા છે. તે કદી પણ નીકળી શકે તેમ નથી, શું એ દયા કહેવાય. શું એમણે નિર્દય કાર્ય નથી કર્યાં ? નીચે જરા ધ્યાન આપી વાંચશે એટલે માલુમ પડશે. જ્યારે પિતાનો દેહાન્ત થાય ત્યારે ત્હેમનું મૃતક શરીર તે પ્રેત છે. ત્હેનો અગ્નિદાહ કરનાર પુત્ર પ્રેતહાર અર્થાત્ શબને ઉઠાવવા વાળો તથા અન્ય ડાઘુઓ (પ્રેતહારો) દશમે દિવસે શુદ્ધ થાય છે. જ્યારથી તે શરીર-શબ ભસ્મ થઈ ચુક્યું ત્યારથી તે ભુત. તે અમુક પૂરૂષ હતો એમ કહેવાય છે. ઉત્પન્ન થએલા તમામ મનુષ્યો જે હાલમાં જીવિત નથી, તે સર્વનાં નામ ભુત છે, એવો બ્રહ્માથી માંડીને આજ પર્યંતના તમામ વિદ્વાનોનો મત છે; પરંતુ જેમને શંકા, કુસંગ તથા કુસંસ્કાર પ્રાપ્ત છે, ત્હેમને ભય તથા શંકા રૂપી ભૂત, પ્રેત, ડાકણ, શાકણ આદિ અનેક દુઃખ-દાયક ભ્રમજાળ લાગુ પડે છે. જીવોને જ્યારે કોઈ પણ પ્રાણી મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેનો જીવ પાપ પુણ્યને વશ થઈને પરમેશ્વરની વ્યવસ્થા પ્રમાણે, સુખ દુઃખાદિ ભોગવવા માટે અન્ય જન્મ ધારણ કરે છે; શું પરમાત્માની ઉક્ત

અવસ્થાનો કોઈ લાંગ કરી શકે એમ છે? આજ્ઞાની લોક
 વૈદ્યક શાસ્ત્ર અથવા પદાર્થ વિદ્યાને બાણ્યા સાંભળ્યા કે
 વિદ્યાયાં વિના, સન્નિપાત જવરાદિ સારીરિક તથા ઉન્માદક
 માનસિક રોગોને ભૂત પ્રેતનું નામ આપે છે! તેઓ એવા
 રોગીઓને, યોગ્ય ઔષધ તથા પશ્ય (કરી) આદિનું સેવન
 કરાવવાને બદલે, ધુત્ત, પાંખડી, મહામુખ, અનાચારી,
 સ્વાર્થી, લાંગી, અમાર, શદ્ર, મ્લેચ્છાદિ પર વિશ્વાસ
 રાખી, અનેક પ્રકારનાં ઢાંગ, છળ, કપટ, ઉચ્છિષ્ટ
 ભોજન, દોરા, ધાગા વિગેરે મિથ્યા મંત્ર તંત્ર બાંધે બંધાવે
 છે; અને એવી રીતે, તેઓ પોતાના ધનનો નાશ સન્તા-
 નાદિની દુર્દશા, અને રોગોની વૃદ્ધિ કરી નાહક દુઃખ
 પ્રાપ્ત કરે છે.

“જ્યારે “આંખના અંધા અને ગાંઠના પુરા” ઉક્ત
 દુર્બુદ્ધિ સ્વાર્થી પાપીઓની પાસે જન્મને કોઈ પુછે છે કે,
 મહારાજ ! આ છોકરા છોકરી, સ્ત્રી કે પૂરૂષને કોણ બાણું
 શું થે થઈ ગયું છે ! ત્યારે તે જણાવે છે કે, “એના
 શરીરમાં ભયંકર ભૂત, પ્રેત, ભૈરવ, શીતલાદિ દેવી પેસી
 ગએલ છે, જ્યાં સુધી ત્હમને ત્હમનો ઉપાય નહિ કરો
 ત્યાં સુધી તે છુટશે નહિ અને કદાચ પ્રાણ પાણ લેશે. જો
 ત્હમે મલીદો અથવા ખાટલો લેટ કરશો તો અમે તેને
 મન્ત્ર જય, પુરસ્કરણથી ઝાડીને તેને કાઢી મૂકીશું.” આવું

સાંભળીને તે આંધળા (બુદ્ધિ સૂન્ય) મનુષ્યો ત્યાં તહેમના સંબંધિઓ કહે છે કે “ મહારાજ ! ભલે અમારું સર્વસ્વ જાય પરંતુ આપ એને સાફ કરીદો ” આવું કહ્યું કે એમનું જાડું ચાલ્યું તુરતજ એ ધુર્ત લોકો કહે છે કે “ હીક ત્યારે આટલી સામગ્રી, આટલી દક્ષિણા, દેવતાની લોલાવો, અને અમુક મહોનું દાન કરાવો. ” પશ્ચાત્ત આ લોકો અંબ, મૃદંગ, ઢાલ, થાળી આદિ લઇને નાચતાં ફૂંદતાં કહે છે કે, “ હું એનો પ્રાણ લઇશ. ” આ સાંભળતાં એ અજ્ઞાન લોકો, તે ભાંગી ચમાર આદિ નીચ મનુષ્યોના પગમાં પડીને કહે છે કે “ આપ જોઇએ તે લઇને પણ એને બચાવશો, ” એ વખતે પાખંડી જણાવે છે કે “ હું હનુમાન છું. પાકી મીઠાઈ, તેલ, સીંદુર સવા મણના રોટલા અને લાલ લાંગોટ લાવે. ” “ હું દેવી અથવા ભેરવ છું (મહારે માટે) પાંચ ખાટલી દારૂની, વીશ મરઘી, પાંચ બકરા, મીઠાઈ તથા વસ્ત્ર લાવો. ” જ્યારે પેલા લોકો કહે છે કે જે જોઇએ તે લ્યો ” ત્યારે તો તે દુષ્ટા ખુબ નાચવા ફૂંદવા માંડે છે પરંતુ જે કોઇ બુદ્ધિમાન એવાઓને, પાંચ જોડા, દંડા, તમાચા કે લાતો ખેંચી કાઢે તો તુરતજ તહેના હનુમાન, દેવી કે ભેરવ, રાજા ખુશીથી ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે, કારણકે કેવળ ધનાદિ લેવા માટે એ લોકોએ આ ઢોંગ માંડેલો હોય છે. વળી જ્યારે એ લોકો કોઇ

અહ અહસ્ત અહરૂપ ઢાંગી જોશી પાસે જઈને પૂછે છે કે “મહારાજ એનું શું થયું છે ?” ત્યારે જોશી મહારાજ જવાબ આપે છે કે “એને સૂર્યાદિ દુર અહ નડે છે. જો ત્હમે પાઠ પૂજા દાનાદિથી એની શાન્તિ કરાવો તો એને આરામ થઈ જશે, નહિ તો બહુ દુઃખ પામી આખરે મરી જાય તો ત્હેમાં કંઈ નવાઈ નથી.” આનો એ ઉત્તર આપવામાં આવે છે કે, ફહો જોશી મહારાજ આ પૃથ્વિની માફક જ્યારે સૂર્યાદિ લોક પણુ જડ છે, અને તે તડકો ત્યા પ્રકાશ આપવા શિવાય બીજું કંઈ કરી શકતા નથી, તો પછી તે શું ચેતન છે કે, તેઓ ગુસ્સે અઈને કોઈને દુઃખ આપે અથવા શાન્ત થવાથી સુખી કરી શકે ? આવું કહેતાં જોશી મહારાજ એવો પ્રશ્ન કરે છે “ત્યારે આ સંસારમાં રાજા પ્રજા સુખી દુઃખી થાય છે તે અહોનું ફળ નથી ?” જવાબ એ છે કે “નહિ, એ સર્વ પાપ પુન્યોનું ફળ છે;” ફરી જોશી મહારાજ પૂછે છે કે, “ત્યારે શું જોતિષ શાસ્ત્ર જાહેર છે ?”

ઉત્તર—નહિ, એમાં જે અંક, બીજ, રેખાગણિતાદિ વિદ્યાઓ છે તે સર્વ ખરી છે, પણ જે ફળની લીલા ખતાવવામાં આવે છે તે સર્વ જાહી છે.

પ્રશ્ન—ત્યારે શું જન્મ પત્ર પણ નિષ્ફળ છે ?

ઉત્તર—હા. એને જન્મ પત્ર કહેવા કરતાં શોક પત્ર કહેવું એ વધારે બંધ બેસતું છે, કારણકે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે, ત્યારે હોના માતા પિતાને આનંદ થાય છે, પરંતુ તે આનંદ, જન્મકળ બનાવી ગ્રહોનું કળસંભળતાં સુધીજ રહે છે. જ્યારે પુરોહિતને જન્મ પત્ર બનાવવાનું કેહવામાં આવે છે ત્યારે બાળકના માબાપ કહે છે કે મહારાજ ઘણુંજ સરસ જન્મ પત્ર બનાવજો (યજમાન) ધનિક હોય તો પુરોહિતજી લાલ પીળી રેખાઓથી ચિત્ર વિચિત્ર જન્મ પત્ર બનાવે છે, અને જો નિર્ધન હોય તો સાધારણ જન્મ પત્રી બનાવીને તેઓ બાળકનાં માતા પિતાને સંભળાવવા આવે છે. માબાપ જોશી મહારાજની રૂઢામે આવીને બેસે છે, અને પૂછે છે કે “આનું જન્મ પત્ર સારું છે ને !” જોશી મહારાજ કહે છે કે, “જે છે તે (હમણા) સંભળાવું છું. બાળકના જન્મ ગ્રહ ઘણા સારા છે, મિત્રગ્રહ પણ બહુજ ઉત્તમ છે, જેનું કળ એ છે કે, તે ધનાઢય તથા પ્રતિષ્ઠાવાન નિવડી, જે રાજ સભામાં પ્રવેશ કરશે, ત્યાં હોવું તેજ પડશે; વળી તે શરીરે અયોગ્ય અને રાજ્યાદિનું માન મેળવશે.” આવી વાતો સાંભળીને બાળકના પિતાદિ કહે છે કે, “વાહવાહ જોશી મહારાજ કંઈ આપણું બરોબર વળવાનું નથી એમ સમજીને જોશી મહારાજ જણાવે છે કે, “ગ્રહ તો બહુજ

ઉત્તમ છે, પરંતુ આગ્રહ કુર છે, અર્થાત્ અમુક અમુક
 ગ્રહના યોગથી આ વર્ષમાં બાળકનો મૃત્યુ યોગ છે.” આ
 સાંભળીને માતા પિતાદિ પુત્ર જન્મનો આનંદ છે ને સૌક
 સાગરમાં ડુબી જાય છે; તે જોશી મહારાજને પૂછે છે કે,
 “મહારાજ ! હવે અમારે શું કરવું ?” ત્યારે જોશી
 મહારાજ કહે છે કે “ઉપાય કરો.” ગ્રહસ્થ પૂછે છે કે
 “શું ઉપાય કરીએ ?” જ્યોતિષીજી પછી સલાહ આપે છે
 કે “આમ દાન કરો, ગ્રહનો મંત્રનો જપ કરાવો તથા
 નિત્ય બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવો, અનુમાન છે કે નવે ગ્રહોનાં
 વિધન ટળી જશે.” અમાન શબ્દ એટલા માટે બોલે છે કે,
 જો મરી જાય તો એમ કહે છે કે અમે શું કરીએ ?
 પરમેશ્વરની આગળ કોઈનો ઇલાજ નથી, અમે તો ઘણાએ
 યત્ન કર્યા અને ત્હમે કરાવ્યા, એનાં કર્મજ એવાં હશે.
 જો બચી જાય તો કહેશે કે, જુઓ અમારા મંત્ર દેવતા
 તથા બ્રાહ્મણોની કેવી શક્તિ છે ? જેણે ત્હમારા પુત્રને
 અચાવી દીધો ! અહીંઆ એટલુંજ જણાવી દેવું જોઈએ કે
 જો આવા લોકોના જપ પાઠથી કંઈ લાભ ન થાય તો
 ધૂર્તોને આપ્યા હોય તેનાથી બમણા ત્રમણા રૂપેઆ પાછા
 લેઈ લેવા જોઈએ. અને બચી જાય તો પણ લેઈ લેવા
 જોઈએ, કારણ કે જોશી મહારાજના કહેવા પ્રમાણે “મનુ-
 સ્યનાં કર્મ તથા પરમેશ્વરના નિયમોને તોડવાનું કોઈનું

સામર્થ્ય નથી.” તો તે મુજબ ઉક્ત ગ્રંથસ્થે પણ કહેવું જોઈએ કે, “એ બાળક પોતાના કર્મ તથા પરમેશ્વરના નિયમાનુસાર બચ્ચો છે, ત્હમારા પ્રયત્નથી નહિ.” ગુરૂ આદિ પુણ્યદાન કરાવીને જે કંઈ લઈ જાય છે, ત્હમને પણ જોશીને જે ઉત્તર ઉપર આપ્યો તેજ ઉત્તર આપવો જોઈએ; શીતળા તથા મંત્ર તન્ત્રાદિની બાબત રહી ગઈ; તેમાં પણ એવોજ ઢાંગ મચાવવામાં આવે છે. કેટલાક કહે છે કે જો અમે મંત્ર લખીને દોરા અથવા ચંત્ર બનાવી આપશું તો અમારા દેવતા અથવા પીર એ જાંતર મંતરના પ્રતાપથી એને કંઈ પણ વિઘ્ન થવા દેશે નહિ. એવાને પણ એજ ઉત્તર આપવો જોઈએ કે શું ત્હમે પરમેશ્વરના નિયમ તથા કર્મ ક્ષણથી પણ કોઈને બચાવી શકો છો ? ત્હમે જેની ઉપર આવા પ્રયોગો કરેલા એવા ઘણાએ છોકરા મરી ગયા છે, અને ત્હમારા પોતાનાં ઘરમાં પણ કંઈ મરી જાય છે ત્હમે પોતે પણ શું મરણથી બચી શકશો ? જવાબ કંઈ મળતો નથી અને એ ધૂતો જાણી જાય છે કે અહીં અમારી ‘દાદ ગળે’ એમ નથી. આથી એવા સર્વ મિથ્યા વ્યવહારોને છોડીને ધાર્મિક, દેશોપકારક, નિષ્કપટથી સર્વને વિદ્યાદાન આપનારા, ઉત્તમ વિદ્વાનો જેમ જગતનો ઉપકાર કરે છે, તેમ ત્હમનો પ્રત્યુપકાર વાળવો. અને રસાયણ, મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન, વશીકરણ આદિ જે જે લીલા કરવાનું

કહેવામાં આવે છે તેને પણ મહા પામર સમજી લેઈ તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણુ અહાવી જાળમાં હવે કયાં સુધિ ફસાઈ રહીશું. આપણુ કાયમસમાજ ચુસ્ત બની એ લીલાને એવી તો દુર કરવી જોઈએ કે જેવી તિલાંજલી;

શિતળાદેવી નિરૂપણ.

પુરાણીજી—શિતળાદેવી તો સાચી છેને. કારણકે જે વખતે જેને ઘેર શિતળા નીકળે છે, તેને ઘેર ગમે તેવો માણસ આવ્યો હોય તો પણ તેને આદર સત્કાર માનપૂર્વક બોલાવતો નથી, તેમ છતાં જો બોલાવે તો, તેને ઘણું કષ્ટ થઈ મરણ પામે છે, એ શું તમે નથી માનતા ?

કાયમપંથી:—શું ધૂળ માને, માનવા જેવું હોય તે માને. શિતળા એ એક પ્રકારનો રોગ છે. દવા વિગેરે આપણુ જો કરીએ તો જરૂર સાફ થઈ જાય છે. પણ પુરાણીજીએ પહેલેથીજ લયો ઘાલી દીધા, જેથી અંધ શ્રધ્ધાળુ અમારા લાઈઓ ખીહતા ફરે છે. શું બધ્ધવાહન પહેલાં લોકને શિતળા નહિ નીકળતા હતા, ? અને અધ્ધવાહન શું ભૂત થયો હતો તે લોકોના શરીરમાં પેસીને પુટી નીકળે છે. એ શું માનવા યોગ્ય છે ? કૌરવ પાન્ડવોના યુદ્ધની શરૂઆતમાં બખડવાહનનું માથું કપાઈ ગયું તેનો પ્રાણુ આત્મા ગધેડામાં પેસી ગયો. પછી ઘણું યુદ્ધ થયું. શેષ રહી ગયલાં માથાએ ઘણાંકનાં માથાં ફેાડી નાંખ્યા, એ શું

માનવા જેવું છે! જો તેમ હોય તો હમોને એક દાખલો
ગતાવશો કે અમુક માણસનું માથું કાપી નાંખવાથી કોઈના
મોઢામાંથી પેટમાં ઉતરી પડયો, માથું કાપી જમીનપર
નાંખેલું પૂનઃ પાછું સજીવન થઈ દોડાદોડ કરી મૂકે.

શૈવ્યપંથી:—શું આ વાત બીલકુલ જુઠી છે, અને
જો તેમ હોય તો લોકો શું કરવા માને?

કાયમપંથી:—જુઠી થવાને શું શંકા છે? લોકો તે
રોગનો ખરો આશય નહિ સમજવાથી તેને માને છે. ખરું
પૂછો તો તેના અર્થ આ પ્રમાણે છે. નાના બાળથી તે મોટા
માણસો સુધી તેમના શરીરમાં ત્રણ પ્રકારની ફળ્ગલી
નામનો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. એક ઝીણી બીજી મધ્યમ
ત્રીજી વિશેષ, તેનેજ કેટલાક લોકો શિતળા કહે છે. તે
રોગ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ નીચે મુજબ છે તે જુઓ. જ્યારે
સ્ત્રી પુરુષનાં સંયોગે કરી બિંદુથી બાળકનું શરીર બંધાય
છે, તે વખતે સ્ત્રી પુરુષનાં બિંદુની સાથે કાચા પાણીનો
વિભાગ મિશ્રણ થઈને આવે છે, તેમાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ
વાયુ, અને આકાશ એ પંચ તત્ત્વના બિંદુનું બાળકનો
દેહ બંધાય છે તે વખતે પુરુષનાં કાચા જળનો વિભાગ
ખેંચાઈ આવી બાળકની નાડીઓને વિષે ભરાઈ જાય છે
તેમાં સ્ત્રીના બિંદુનું વીર્ય સ્ખલીત થતાં બાળકનાં માંસ
ભાગ એટલે ત્વચાની સાથે ભરાઈ રહે છે. તે જ્યારે તેની

(૧૦૦)

ત્વચા માંસ અને નાડી કઠીનતાને જેમ જેમ પકડતી જાય છે, તેમ તેમ બાળની નાડીમાં રહેલું કાચું પાણી એકદમ શરીર ઉપર પુટી નીકળે છે. તે બાળક મોટું હોય અગર નાનું હોય તોપણ એક સાથે નીકળી આવે છે. તેનું કારણ વૈશટને વિષે ઓગણ પચાસ વાયુ અહો રાત્રિ ગમન કરે છે. તેમાં (શીત અગ્નિ બળ) નામનો વાયુ છે તે જેટલા સ્થળ જેટલા દેશમાં જેટલી જગોમાં તે બાળક અને મનુષ્યોને તે પવનનો સ્પર્શ થવાથી માંસ માટીમાં રહેલું કાચું પાણી તે માંસનાડી કઠીનતાને પામેલી હોવાથી એકદમ કુટી નીકળે છે. તેમાં વિશેષ ક્ષુબ્ધી નામનો રોગ પિતાનાં બિંદુની સાથે કાચું પાણી આવેલું હતું તેનો છે. અને મધ્યમ ક્ષુબ્ધી નામનો રોગ માતાની બિંદુની સાથે કાચું પાણી આવેલું હોવાથી થાય છે. એ બે પ્રકારની ક્ષુબ્ધી નામનો રોગ માતૃપિતાની કસુર હોવાથી થાય છે. જો માબાપ વિદ્વાન અને નિયમાનુસાર વર્તનાર હોય તો આ રોગ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ ન હતો. વળી નાની ક્ષુબ્ધી નામનો રોગ માબાપનાં બંનેનાં કાચા પાણીનું મિશ્રણ એક સાથે ભેગું થઈ ત્વચાને વિષે એકદમ થયેલું કુટી નીકળે છે. આ ત્રણે રોગો (શીત અગ્નિ બળ) નામના વાયુનો સ્પર્શ થવાથીજ કુટી નીકળે છે. તેમાં જેટલા માણસને તે પવનને સ્પર્શ થાય તેટલાઓનેજ

નીકળી આવે છે. આ રોગ જન્મના સંસ્કારોની સાથેજ તેનો સંબંધ બંધાયેલો છે. તે જુદા જુદા નામોથી ઓળખાય છે.

પુરાણી—આ પરથી એમ જણાય છે. કે જન્મ સંસ્કારનાજ રોગો છે. બબ્બવાહનથી નહિકે શું ?

કાયમપંથી:—હજી તમોને જો એમ લાગતું હોય તો અમો તમોને એમ પૂછીશું કે બબ્બવાહન પહેલાં શિતળા હતા કે નહિ. જો ના કહો તો તમારું કથન ખોટું છે. જો હા કહો તો, તે પહેલાં રોગ હશે એમ સિધ્ધ થાય છે. માટે જન્મ સંસ્કારની સાથેજ આ રોગ બંધાયેલો છે. કેટલાકને જીવનથી મૂવા પર્યંત આ રોગ થતો નથી. તેનું કારણ મા બાપનાં બિંદુની સાથે કાચું પાણી નહિ આવવાથીજ.

પુરાણી:—અંબાજી, કાળીકા, વિગેરે દેવીઓ તો સાચી છેને ? કેમકે માતાનાં નામની બાધા (માનતા) ઓ રાખવાથી પુત્રો થાય છે, સુખ સંપત્તિ પણ મળે છે, તેની ઉપાસના કરવાથી દેવી પ્રસન્ન થઈ તેની કામના પુરી કરે છે.

કાયમપંથી:—નાદ્રશ્ય શિતલાદેવી, તાદ્રશ્ય વાહનમ્ સ્વર ॥

જેવી શિતળાદેવી તેવુંજ તેનું બેસણું. પુરાણીજી, અંબાજી એ શબ્દ સાચો છે, પણ તમોએ પાપાણુની ભૂત બનાવી તેને અંબાજી માનતા હો તો ખોટું છે. કારણકે

(૧૦૨)

સુખ દુઃખ કર્મને આધારે છે. તેજ પ્રમાણે જીવ આત્મા
 ભોગવે છે. પુત્ર સંપત્તિ પ્રાપ્ત થવું તેનો આધાર ભાવિ
 (પ્રાલબ્ધ) ઉપર છે. માતામાં એવી શક્તિ નથી કે વિના
 કર્મફળ આપી શકે ને જો તેમજ હોય તો કર્મ કરવાની
 કરી પણ જરૂર રહેતી નથી. પુંઝરીઓએ પોતાની જીવિકા
 ચલાવવાને માટે ઢાંગ ચલાવ્યો છે. અંબાજીમાં મેં પ્રત્યક્ષ
 જોયું છે કે, ત્યાં જોઈએ તેટલી હત્યાચાર બને છે. બહારનાં
 આવેલા યજ્ઞમાનોને જેમ ફાવે તેમ મૂડે છે. યજ્ઞમાન
 બાધા છોડવવા જાય તે વખતે પોપજાળનો પસાર કરી
 બેઠેલા પુરાણી યજ્ઞમાનને કહે કે માતાજીએ બહુ સારો પુત્ર
 આપ્યો બાધા મૂકાવવી હોય તો રૂપિયા બસો લઈ, આ
 વાક્ય સાંભળતાંજ ગમરાઈ જાય. પછી પ્રાર્થનાપૂર્વક દીન
 વચનો કહે ત્યારે પુરાણીજી કહે સો રૂપિયા જો તમારી
 પાસેથી ન લેઉં તો માતાજીનાં સોગન છે. એવી પ્રતિજ્ઞા
 કરેલી હોય, છતાં આખરે દશ ગાર રૂપિયે લયો કરે છે.
 તો આપણે આ વખતે એટલું વિચારવું જોઈએ કે, જો
 માતામાં શક્તિ હોય તો આ વખતે તે માતાએ તેનું બોયું
 પકડી તેના ગળા ઉપર બડગ લઈ જરૂર ચઢી બેસવું
 જોઈએ. અરે વધુ શું કહું! આ વગર એવા તો ત્યાં હત્યાચાર
 થાય છે કે તેનું વર્ણન યથાવિધિ કરવાને માટે કલમ પણ
 આલતી નથી. તો પછી વધુ શું કહું. વળી ત્યાં બદ દ્રષ્ટી

અને દુરાચારી માણસો ન રહેતાં હોય તો ત્યાંની સ્ત્રીઓ બધી સતિ થવી જોઈએ પણ કહો પુરાણીભાઈઓ, તેઓમાંની એકપણ બતલાવી શકશો. માતાને ખાવાને માટે બકરાં અને પાડા માગે છે, ત્યારે સિંહ અગર વાઘનો લોગ કેમ માગતી નથી ? કાઢવનો બનાવેલો વાઘ તેનીપર માતાની સ્વારી કરી વરઘોડો ફેરવે છે, તો પુરાણીજી સાચા વાઘની ઉપર સ્વારી કરીને કેમ ફેરવતા નથી. અંબાજીમાં ચોરી, વિગેરે કાંઈ થતું નથી એ વાત જુઠી છે. એ પોપ લોકોની ચતુરાઈ છે. તેઓ સમજે છે કે આપણા માટે દૂધપાક, માલપૂડા, લાડુ, વિગેરે મળે છે. જો ચોરી થશે તો આ મિષ્ટાન ઉડાવીએ છીએ તે બંધ થશે. એવા ઇરાદાથી એ લોકો માંહોમાંહે સાચવ્યા કરે છે. ત્યાં તેલ નથી ખવાતું તે વાત ખોટી છે કારણકે ત્યાંના બદમાસો તેલ રાખતાજ નથી. રાખતા હોય તો ખાવાને કશોપણ બાધ નથી.

પૂજારીઓને યજમાનો જોઈએ તેટલું ઘી દૂધ આપે છે. તો પછી તેલ રાખવાની શી જરૂર છે. ઘીની સાથે મિષ્ટાન ઉડાવવાતું મૂકી તેલ કોણ ખાય એવું સમજીને રાખતા નથી. એવી રીતે બધી દેવીઓની લીલા છે.

તુળસી વિષે.

પુરાણી કહે:—તુળસી તો સાચી છેને ? કેમકે તુળસી વગર ઠાકોર જમતા પણ નથી. લોકો ઘેર ઘેર પૂજે છે.

બાર મહિને સાલીઆમની સાથે પરણાવે છે વિગેરે વિધી શું ખોટી છે ?

કાયમપંથી:—વૃંદાના શ્રાપથી સાલીઆમ અવતાર, પુરાણીજી તમે સાંભળો કેને પૂજવાથી આધાર ! જો તમે તુળસીને સત્ય તરીકે માનતા હો તો વૃંદાના શ્રાપથી વિષ્ણુ સાલીઆમ બની ગયા, તો એમાં વિશેષ કોણ વૃંદાજ ખરી કે વિષ્ણુ. વૃંદાના શ્રાપથી પથ્થર બનવું પડ્યું, આ બધી કથા પ્રમાદિ લોકોની છે. વળી ઘાસના પાંદડા વગર ભગવાન જન્મતા નથી એટલે શું ઇશ્વરને તમે બળદ્યો સમજો છો જેથી ઘાસ વગર જન્મતા નથી, અને જો તેમજ હોય તો એ ચાર ભાર કાપી લાવી તેમના મેં આગળ નાંખો. જલધર આખ્યાનમાં વિષ્ણુએ એવાં તો કામ કર્યાં છે કે સંસારમાં વિષયરૂપ બની ગયેલો કીડો એવાં દામ કદી પણ કરી ન શકે. તો પછી જેને તમે પ્રભુજ કહો છો તેને આ પ્રમાણે કરવું શું યોગ્ય છે ? સંસારમાં અજ્ઞાની જીવો તેમના જેવું કરે તો, આશ્ચર્ય શું. વળી વૃંદાના શ્રાપ પહેલાં ભારત વર્ષમાં તુળસી ન હતી. જો ના કહો તો તમારી ભૂલ છે. કેમકે સૂઠી કર્મથી વિરોધ કોઈથી પણ બની શકે તેમ નથી. જો હા કહો તો ત્યારે તો એ ઘાસ પહેલેથી છે એમ સિદ્ધ થયું. તો પછી બાર મહિના થયા કે લાલજીની સાથે પરણાવવું—તો વિષ્ણુ એક

શ્રીની સાથે કેટલાક વખત પૂનરલગ્ન કરે છે. કરાવનાર આંધળા કે કરનાર આંધળા છે. પરમાત્મા ઘેરાં રાખતા હશે કે જેમ રાજાને ત્યાં એક બે પુત્રો થવાથી રાજ્યગાદીને માટે ઘણી તકવાર થાય છે તેવી તેમને ત્યાં પણ થવી જોઈએ. તેમ જો હોય તો તે સાન્તરૂપ નથી પણ દુઃખ રૂપ છે. દુઃખ રૂપ ઉપાધી તમારા કૃષ્ણને પણ પડતી હશે. મોંઘે રોગ મયમ જ્યાં લોગ છે ત્યાં રોગનો ભય છે. કબ્જ મહારાજ ઘણી શ્રીઓની સાથે વિહાર લોગવે છે તો તેને રોગ પણ થતો હોવો જોઈએ. તેમના ઉપાશક પુરાણીજીને અહિંથી પાસાંલ કરી એક સારો ડોક્ટર તરીકે ત્યાં મોકલી દેવો જોઈએ. કારણકે કૃષ્ણ રોગોથી પીડિત થતા હશે. પ્રભુની સેવા કરવી તે ઉપાસકનો ધર્મ છે, તો પછી વિલાંબ શા માટે કરવો.

(૧૦૬)

શ્રી પરમગુરુવે નમઃ ।

ઐરાવાળા મંદિર ધારીયો યાને

પુનરીઓની પોલ.

પુનરીજી ? હાલના સુધરેલા માણસો તમારી મુર્તિ ઉપર હુમલા કરે છે તેનું કારણ શું છે ? તેનું કારણ તમારા જેવા સ્વાર્થિ પુનરીઓ ઉત્પન્ન થવાથીજ છે. મંદીરોના માલીકોને ઘેર પાલખીઓ હોય છે. પણ તેઓના મંદિરમાં એક વિદ્યાર્થી હોય છે કે ! મંદિરોના માલીકોની બાઇડીઓનાં શરીર ઉપર પાંચ દશ હજાર રૂપિયાના દાગીના હોય છે, પણ મંદિરોના માલીક તરફથી કોઈ ગરીબ દર-દીઓનાં ગુમડાં માટે મલમનું ચીકું પણ મફત અપાય છે કે ? મંદિરોની જગ્યા સુવર્ણાદિકથી મઠીત લાખો રૂપિયાની કિમતી હોય છે, પણ તેમાં કોઈ અન્નજ્યા મુસાફર ને જરાવાર ખેસીને વિસામો ખાવાની જગ્યા મળે છે કે ! મંદિરોના માલીકોના છોકરાંનાં લગ્નની ધામધુમ પાછળ હજારો રૂપિયા ખર્ચાય છે, પણ પોતાના ધર્મમાં લગતા જુનાં પુસ્તકોનો ફેલાવો કરવા માટે કોઈએ એક-પણ પાઇ ખર્ચી છે કે ? મંદિરોમાં ચાંદી સોનાના રમકડાંના ઢગલાઓ મળશે, પણ કોઈ પુનરી પાસેથી જમાનાને

અનુસરતાં વિદ્યા-હુન્નરનાં પુસ્તકો મળશે ખરાં કે ! બુદ્ધ
 બુદ્ધ ઉત્સાવો વખતે મોજ-શોખમાં અને ધામધુમમ
 હજારો રૂપિયા ખરચાશે, પણ પોતાનો ધર્મના ફેલાવવા માટે
 ધર્મના ઉપદેશકો રાખવા પાછળ કોઈએ એક દોઢીયુ
 ખરચ્યું છે કે ! મંદિરોમાં મુખ પગારદાર માણસોનું એક
 ન્હાતું જેવું લશ્કર દેખાશે. પણ તેમાં કોઈ વિદ્વાનને
 આશ્રય મળશે કે ? મંદિરોમાં મહોટી મહોટી શેઠ શેઠાણીઓને
 આગળ આગળ જગ્યા મળે, પણ તેમની તરફથી કોઈ
 દુઃખીઓની ખબર લેવાય છે કે ? મંદિરોમાં ઉંચા ઉંચાં
 પલંગો મહોટી મહોટી હીંડોળ ખાટો સુંદર ગાલીચાઓ અને
 પોચા પોચા ગાદી તકીયાઓ જેટલા જોઈએ તેટલા મળી
 આવશે, પણ વિધવાઓએ તજ દીધેલા બાળકોને પાવા
 માટે બે ચમચા દુધની તેમની તરફથી મદદ મળશે ? કેશર,
 કસ્તુરી, અને અત્તર તથા ગુલાબજાના બાટલાઓ મંદિરોમાં
 જોઈએ તેટલા હશે, પણ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ધર્મના
 પુસ્તકો આપવાની મહેરબાની તેઓ કરશે કે ? પુજારીઓએ
 સેંકડો રૂપિયા ખરચીને ગંગા-જમનાની ગાગરો મંગાવેલી-
 હશે, એતો રહ્યું પણ તરસ્યા ભીખારીને આપણાં મંદિરો-
 માંથી સાદા પાણીનો છાંટો પણ કાઢશે કે ? ઘણાએ લોકોના
 માલ પુજારીઓને પચી ગયા હશે પણ તેઓ કોઈ દીવસ
 અનાથોની સામુ જીવે છે કે ? અને મંદિરોના પ્રશાદો-

રાંધેલાં જાહેર ખજાનમાં વેચાય છે, પણ કોઈ અભ્યાગતને તેમાંથી અન્નનો કોળિયો મળે છે કે ? નહિજ કહો કે નહિજ. જ્યારે આમ છે ત્યારે પરમાર્થ વિનાની મૂર્તિપુજા સુધરેલાઓને મન રમકડાંજ જેવીજ થઈ પડે તેમાં નવાઈ શું ? કારણ કે મૂર્તિપુજાનું જીવનજ કૈવલ સ્નેહ છે. એટલે જો મુર્તિપુજાની સાથે પરમાર્થ જોડાયેલો ન હોય તો તે જીવી શકેજ નહિ. પોતેજ મરણ તુલ્ય હાલતમાં હોય તે બીજાઓને જ્ઞાન કેવી રીતે આપી શકે ? માટે સૌંદર્યાચાર્ય ચાદ રાખજો કે જ્યાં સુદ્ધિ આપણી મુર્તિપુજાની સાથે સત્ય પરમાર્થ ન જોડાયો હોય ત્યાં સુદ્ધિ એકલી લુખખી મુર્તિપુજાથી કાંઈ પણ કલ્યાણ થઈ શકે તેમ નથી. મુર્તિપુજામાં જે ચૈતન્ય છે તે મુર્તિનું પોતાનું નથી, પણ નિયંતા કૈવલ સ્નેહનું છે. અને કૈવલ સ્નેહમાંથીજ મુર્તિપુજાની ઉત્પત્તિ થયેલી છે, માટે કૈવલ સ્નેહ વિનાની મુર્તિપુજા તે જીવન વિનાના રમકડાં જેવુંજ કામ છે. ધુપ દિવા કરવા ઘંટા વગાડવા મંદિરો સજ્જારવાં દેવને ખલુ કલો ચડાવવાં સુંદર વસ્ત્રો ખનાવવાં પાલખીઓના વરઘોડા કાડવા, અને સારા સારા પ્રશાદો દેવને ધરાવી ફેસલાવી-પટકાવી જવા એજ કાંઈ મુર્તિપુજાનું જીવન નથી, એને એથીજ કાંઈ તરી જવાતું નથી; પણ મુર્તિ પુજાનું જીવન તો નિયંતા કૈવલ સ્નેહ છે, મુર્તિ પુજાનું જીવન તો પુનરી

(૧૦૬)

પાસેથી આપણે નિયંતા કૈવલ જ્ઞાન મેળવીએ તથા મંદિ-
રમાં જઈ ખરા દિલથી પ્રેમ પુર્વક સુદ્ધ અંતઃકરણથી
પ્રાર્થનાઓ કરીએ તે છે. વળી મુર્તિ પુજનનું જીવન આપ-
ણું આચરણું સુધારીએ તે છે. બહુ નાહીએ ઘોંઘીએ બહુ
ઘંટા વગાડીએ, બહુ ધુપ--દીપ કરીએ અને ખીજીઓને
અડી જવાની બીકે લુગડાં બહુ ઉંચા લઈએ, એજ કાંઈ
મુર્તિ પુજનનું જીવન નથી, એ તો કૈવલ જ્ઞાન સરૂઆતના
અભ્યાસીઓને બાહારની જરાવાર ચમક આપવાના સાધનો છે
એ કાંઈ તત્ત્વ નથી. છતાં પણ અફસોસ છે કે આજે આપણે એ
જરાવારની બાહારની ચમકમાંજ રહી જઈએ છીએ તેનેજ
પુજા સમજીએ છીએ, ખરો સુદ્ધ રોનેહ કૈવલ ઉપર થતો
નથી અને આમ તેમ આથડીએ છીએ નિયંતા કૈવલ પ્રભુના
ઓળખાણુ વગર મુર્તિ પુજાને. આશ્રક લેઈ સરવસ ગુમાવી
બેઠેલા છીએ એની તમોને સાની બગર હોય તમોયે ત્યાગનું
તો બળીદાન આપી દીધું.

કાયમ સમાજમાં અત્યંત પ્રિતિ ધરાવનારાઓને કાયમ
પંથી પ્રિય બંધુઓ ચડતી અને પડતી એ કુદરતનો નિયમ
છે. સુર્ય, અને ચંદ્રની ગતી પણ દુનીયાંને એજ ચડતી
પડતીનો ખ્યાલ આપે છે. તેજ પ્રમાણે રાજા અને રાંકની
તથા દેશ અને ધર્મની ચડતી પડતી થાય છે. આપણે
શ્વધર્મ પુર્વ આપણા વડીલોથી ઉન્નત સ્થિતિમાં સુસેલીત

થઈ રહેલો તો અત્યારે તેમ નથી, એમ ચડતી અને પડતી નિયમને વિચારતાં જણાયા વિના રહેશે નહિ. સારાની પાછળ માઠું અને માઠાની પાછળ સાફ એ રીતે જોતાં આપણી કાયમ સમાજ પુર્વે ગણીજ સારી હોવી જોઈએ, એ વાત સાબીત થાય છે. ત્યારે અત્યારની આપણી અધમ સ્થિતીનાં કારણો આપણે નવા સવાં જોઈએજ અને તેમ કરતાં જણાશે કે રાજાની ઉન્નતિ કિંવા અવનતિ આખાદી અગર ખરખાદીનું કારણ જેમ રાજા છે, તેમજ ધર્મ અને કોમની આખાદી અગર ખરખાદીનું કારણ મહાન્તો અને તેના પેટલડૂ કોઠારીઓજ છે. રાજા જો રાજ્યનો આવક જાવકનો, પ્રજાના સુખ દુઃખનો તથા રાજ્યનીતી વિષેની સ્થિતિનો ખ્યાલ કર્યા શીવાય એશઆરામી થાય તો પરિણામે પ્રજા ઉપર ગણાજ સંકટો આવે છે. તેવીજ રીતે ધર્મના વહીવટદારો ધર્મ ઉપર લક્ષ નહિ. રાખતાં એશઆરામી થઈ જાય અને પ્રમાદ આગશમાં બેસી રહે, અગર સ્થિતિ અધમ છે એમ જાણવા છતાં તેને દુર કરવા ઉપાયો કરે નહિ તો પરિણામ શું આવે તે સર્વ કોઈ સમજી શકે તેમ છે કે ખરાબજ આવે.

ધર્મના કોઠારી પોતાનો સ્વાર્થ છોડે નહિ ત્યાં સુધી કદી પણ ધર્મની ઉન્નતિ નથી હાલના નવિન મહાન્તો ! એટલો તો આડંબર રાખે છે કે, રાજા મહારાજાઓને ત્યાં, તપાશ કરતાં નહીં મળી આવે ! બુઝો તેમણે પોતાનો

ધર્મ માનેલો હોય તો વૈભવ સાળી બનેજ નહિ. હાથી ઘોડા પોલીશો વગેરે નોકર તમારે શું કરવા છે. લડાઈ કરી કયા દેશને જીતી લેવા માગો છો તમોને તમારા વડીલોનું ભાન છે કે પછી કેફમાં ચાલ્યું, ગયું ખોટા રીત રીવાજો, ખોટાં વર્તન એ તમોને શું શોભે છે? સારા સારા વસ્ત્રાલંકારો ધારણ કરવા એને શું ધર્મ કે અધર્મ કહેશે? જન સમાજને ખોટો ઉપદેશ કરી ખોટું રસ્તું દોરનાર કોઠારીઓ અગર મહાતોને દેહાંત શિક્ષા કરે તો પણ પાપ નથી એ વાત નિશ્ચય છે. કાયમ પંથીઓ, હાલના નવિન મહાન્તો થયા હોય તો તેઓની મુળ ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે અને મે તેનો અનુભવ મેળવેલો છે. તે લોકો પ્રાચીન કરીને ગુજરાત અને કાઠીયાવાડના વધુ થાય છે અતીશય દુઃખ તેમનાથી સહન થતું નથી ત્યારેજ તે સાધુ થાય છે. પછી કર્મના યોગે તેમને ઉચ પદવી એટલે ગાદી મળે છે અગર ધર્મનો વહીવટ કરવામાં કોઠારીઓ બને છે. કે તુરતજ પછી પોતાના ઘર સામુ જીવે છે. જન સમાજે પુન્યાર્થ કરેલું દાન તેની તેઓ વ્યવસ્થા, દર દાગીના બનાવી ભાઈ ભોજાઈઓને આપી દુરાચીરીઓ બને છે અફસોસ છે હાલના નવિન વહીવટ કરનારાઓને કે, ધર્મને નામે ધાડ પાડી બીચારા ગરીબોને લુટે છે આવા અવ્યવસ્થીત નિયમો તે જહાં સુધી દુર નહિ થાય

(૧૧૨)

ત્યા સુધી નક્કી માન જો કે આપણુ કાયમ પંથી નથી પરંતુ કુર પંથી છીએ કાયમ પંથીઓ હાલના સુધારા તરફ નજર કરસોકે તુરત માલુમ પડશે આપણા વડીલોએ જો મંદીર બાંધેલાં હોય તો ધર્મની વ્યવસ્થાના કાર્યકર્મ જોડવવાને માટેજ છે, નહિ કે સુખ ભોગવવા.

કાયમ પંથી બંધુઓ ગૃહસ્થના મરણ બાદ તમારે બારમુ કરવું પડે છે. ઠીક તેમણે તો વહેવાર માન્યો પણ વિરકત એટલે સાધુ તેના બપનુ બારમુ ન કરે તો હાની-શીછે. ગ્રહસ્થ જેને બારમુ કહે છે તેનેજ સાધુઓ ભંડારો કહે છે, બન્નેની મતલબ એકજ સમાયેલી છે. છોકરો મટીને ચેલો થયો, ઘર તણને મંદીર કર્યું. સ્ત્રી તણને ચેલી બનાવી બાપ તણને ગુરૂ થયો કહો સંસારથી કયો વિષય જુદો પડ્યો જેથી તેમને સાચા વિરકત કહેવાય ? હાલના નવિન ઢાંગાચાર્યાને પુન્યદાન કરવું એ કરતાં ગરીબ, કંગાલ, અપંગ આંધળો, બહેરો, મુંગો કોડીઓ અનાથા વિગેરેને આપવું એ તેમનાથી હજારો ઘણુ પુન્ય સમાવેલુ છે (વ્રથા વૃષ્ટિ સમુદ્રેષ) સમુદ્રમાં ગણી વૃષ્ટિ થાય તો પણ શા કામની છે તેમજ ગ્રહસ્થને દાન આપવાથી શું પુન્ય છે ? તૃપ્ત થયેલા માણસને ભોજન આપવું વ્યર્થ છે તેવીજ રીતે હાલના નવિન ઢાંગાચાર્યો તૃપ્ત થયેલાને દાન આપવું વ્યર્થ છે, સુખી માણસને દુઃખતો

અનુભવ હોતો નથી, પણ દુઃખીને હોય છે. અનાથ બાળકો તમારા દાનથી ઘણા સુખી થશે તેનો તે સારોજ ઉપયોગ કરશે, તેઓ ઠાઠ ધારીઓથી નહિ બને.

કોઈ મહાન્ત એવો નીકળી આવશે કે અમો તો મોટાં મોટાં કામો ક્યાં છે. તેમને આટલુંજ પુછવું જોઈએ કે તમારા મંદીર તરફથી કેટલા વિદ્યાર્થી કંઈ સંસ્થામાં ભણે છે એટલેથી માલુમ પડી આવશે. પોપ લોકોના મનમાં આપણું લોપાળુ ના નીકળે તો સારૂં પણ મુઠને એમ માલુમ નથી કે પાપ તો મોભારે ચડીને બોલે. કાયમપંથી બન્ધુઓ કલ્પવૃક્ષને કાપી નાંખવું અને બાવળ જેવા વૃક્ષની સેવા કરવી, કોયલને મારી નાંખવી અને કાગડાને પાળવો. આંખાનું વૃક્ષ કાપવું અને બોઇડી ઉછેરવી. ગુલાબના છોડને બદલે એખરાને રોપવો. સજ્જનનો નાસ કરી કુર દુરાચારીઓને સેવવા એવા અનિયમ ઉલટા દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી જરૂર આપણે માનવું પડશે કે ધર્મની ઊન્નતિનો રસ્તો આપણે પકડ્યો નથી પરંતુ અવનિતીનો પકડેલો છે. ધર્મ અને અધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ શું છે તે આ પુસ્તક વાંચવાથી વાકેફ થશે.

ઉપર મુજબ કહી દીધા કરવામાં મ્હારો કાંઈ ખરાબ હેતુ નથી પણ વડીલ ભાઈઓ તેમની ફરજ સમજે અને પરિણામે ધર્મની ઉન્નતિ કરવામાં તેમની ફરજ તેઓ બજાવતાં થાય એજ હેતુ છે.

સૂક્ષ્મ વેદ તત્ત્વનું સિદ્ધાંત.

તળ હંમ રહે અકેલ છેલે ભવ ભરકે અંદર,
 અન્ત સીંહ સર મેલ મલ રખુ કોહંદર, ૧
 પુનહી જમી અસમાન રેન દિન મીલે ન જોજમ,
 તો મેરે મત જ્ઞાન કોહુનસે બલે તૌ તમ; ૨
 આરતો નહી તકરાર પતીનકે પેજ વીના કીત,
 રવિવીન અતી અધીયાર નરપ વિન જૈતયે ભવભીત; ૩
 તૌ કરતાવીન કરત આસરીત રહીત ગહીત કીનુ,
 પ્રકૃતિ પુરૂષની આઘ અચરચર સહીતમ ગુનતીનુ; ૪
 અહાલોકૃત મહીમાન તેહુનકે કરતા કોહોકુન,
 થપે જો ગુણ અવતાર અકર્તા પ્રાંદ પુનીત સુન; ૫
 એ દોઉસે ન યનેતન કરત ગુન અકત સેઈત,
 જ્યૌં પુરૂષને નપુચ તાઈતે પ્રજાન હોય કીત; ૬
 આરૂ દેખે કુલ પંથ કંઠ વીન જેહી પ્રકાઈત,
 સહીત પતી સેહે વરત કુવેર તેહી કહુ સમઝાઈત; ૭
 સુનવા સકલ રાચેત વેત જેહી વીગત વીચારન,
 સનમુખ રહયે સમેત કહીત ભવ ઉપજન કારણ; ૮
 એહીનીજ ઈંડ કટાક્ષ વસ્ત જેહી દેવ ભરીત વીત,
 કૃતા સહીત જીનુ અંશ વૈસંતનમે અપનેઈત; ૯

પ્રથમ પુરૂષ પ્રકૃતેવ અંશ વસીતવ પ્રાંદ્રધર,
 જોગી ધરત સમાધિ સુનત જાંહાં ન્યાદ દસુદર; ૧૦
 ત્રીયે રવી સસી નેન પ્રેન જાંહાં બસે અગન અપ,
 નાસા અશ્વનીકુમાર ગ્રહીત વીત સાર અસારપ; ૧૧
 સુનન નાદ દીગપાલ વાસ જહાં વસીતવકરનન,
 નીગમ આધ ટંકાર સુનનન જીનકે જેહી સમરન; ૧૨
 હરદે રૂદ્રકે અંસ નાભી તલ વસે વિષ્ણુ વીત,
 રજગુણ અંશકેજકે અંશવસત જાંહાં ઇંદ્રી અનંગજીત; ૧૩
 રહત ઇંદ્ર કર અંશ વૈસજીનુ વીતપન પતીસુર,
 તુયા માફતકે અંશ શબ્દ રસ રૂપ ગંધ ઉર, ૧૪
 એહી દેવનકે અંશ વસવસીતવ અપને તન,
 ભીન ભીન અધાન કહીતકજ જેહી જીનુ કરનન. ૧૫
 કૃતા અંશ સર્વજ સકલકે દ્રષ્ટા દ્રગવત,
 આતમ પરમાત્મ પ્રણવ પસરન કર જીનુ ગત; ૧૬
 અહોનીશજીનુ હુશિચાર રગ રગ લગ જીનુ હીત,
 સમલો સર્વ સતંત મીત નીમીત રહત તીત; ૧૭
 સકલ કરત કંઠેસ ઇંદ્રી અંતસકલ ગુણ ધણ,
 લેપત નહી લવલેશ સેવકે સાક્ષી સરલપણ; ૧૮
 જ્યૌ મુકરનકે મુખ ન વીકસનીજકે વીક સાહર,
 તો કરતાકે અંશ મુકરવત મહીપણ બાહર; ૧૯

જીનકે સ્થાન રહ્યનજ્ઞાન ગંમ જેહી જગ વસીતવ,
 અંતસકણુ રહિત અવસ્તા જાહાં નહીં ફસીતવ; ૨૦
 જીનત્યે હવીત સચેત કરણુ ગુણુ ઘણુ લોહ ચઢીયત,
 આપ અલગ કે અલગ સલગ સંમ દ્રષ્ટ મલાયત ૨૧
 જ્યૈં ચંબુકકે ન્યાય ન્યાર રહી લોહ ચલાઈત,
 અંશવત ચમક લોહોગત ઈંદ્રી નયાઈત; ૨૨
 રહત અંશ નરલેપ અખીલ તંન ઉપજાવન રત
 કોઉન લહત તીનુતાય આપમે અરસ પરસ ગત; ૨૩
 ચંબુ સતાવત સોય અંશકે સંકલપ કે વીત,
 તેહી સંકલ્પ કે કરણુ કેદ વીનુ સુખ દુખ ભુગહીત;
 અંશ વીતા તનું તત્વ ઈંદ્રી ગુણુ અંતઃકરણુ,
 તેહી સકલ જડ તત કરીત હમ સકલ વીવરણુ; ૨૫
 જડકુ નહી ગુન જ્ઞાન કરમ અકરમ કરનન હીત,
 પ્રેરક અંશ કુવેર કરીત તૌ કાજ સકલજીત. ૨૬

ઉપર મુજબ કહેલાં વાક્યો, શ્રી પરમ પૂજ્ય અનંત
 દયાલુ કર્ણાસાગર ભગવાનના છે. જગતના જીવો ઉપર
 દયાળુ ભગવાને પોપના કંદમાં ફસાયેલા જીવોને ખરો
 રસ્તો બતાવવા મહારાજશ્રીએ ઘણીજ તસ્દી લીધેલી છે,
 તે એમના ગ્રંથો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય આવે છે. જુઓ
 આપજ વિચાર કરોકે ઘડી દિવસ, માસ અને વર્ષ એટલુંજ
 નહિપણ ઘણા યુગો થાય. તોપણ આપણા ઉપર કેવળ

(૧૧૭)

પરમ ગુરૂ સિવાય કોઈએ કૃપા કરી નહી. અસાર સંસારે
 ડુબેલા બચાવવાને શ્રી પરમગુરૂએ (કુવેર સ્વામી) આપણને
 સુક્ષ્મવેદના જ્ઞાન આપી નિત્ય અનિત્યનો વિવેક કરાવી
 સુક્ષ્મવેદનું જ્ઞાનને રસ્તે દોરનાર કેવળ પ્રભુ કુવેર સ્વામીજી
 છે, અંધ આળસ્ય, અને અજ્ઞાન પોષ પુરાણીઓની અંધ
 જાળમાં ફસાયેલા તેમાંથી બચાવનાર પ્રભુ કુવેર સ્વામીજી
 છે. તેમજ વળી આપણે ક્યાંથી આવ્યા અને અંતે એટલે
સુવા પછી ક્યાં જવાના છીએ, તે જ્ઞાન આપી સમજણ
 આપનારજ પણ કુવેર સ્વામીજી છે. આ માયારૂપી મોહિ-
 નીની જાળમાં ફસાયેલા આ તમામ પૃથ્વીપરના જીવો
 તેમજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર જેવા, વિશેષ
 અંશેને, શ્રી પરમકૃપાળુ પરમપૂજ્ય અજર, અમર,
 અનાદિ, અંતર્યામિ કૈવલ પ્રભુનું મહાદજ્ઞાન આપી
 આ ભવસાગરની ભવાટીમાંથી તેમજ દાવાનળરૂપી મોહિનીની
 જાળમાંથી તારનાર ફક્ત કેવળ પરમપૂજ્ય, પરમગુરૂ પ્રભુ
 કુવેર સ્વામીજી છે માટે હે જગતના જીવો ! તમારા અંધ
 અને અજ્ઞાનરૂપી કપાળનાં હજારો મણુના તાળાં જ્ઞાનરૂપી,
 સુક્ષ્મવેદની સુવર્ણ કુંચીથી ખોલી જરા વિચાર કરો, અને
 વિચાર કરી તપાસો કે, શ્રી પરમપૂજ્ય કુવેર સ્વામી
 જગતમાં પોકાર કરી શું કહે છે; તે તરફ વિચાર કરો.
 જ્યારથી આ સૃષ્ટીનું મંડાણ રચ્યું ત્યારથી વેદો અને

પુરાણીઓએ જગતના જીવોને ખરો માર્ગ ન બતાવતાં ઉલટા માર્ગની સમજ આપી, જ્યાં ત્યાં જેની તેની ઉપાસના જેવી કે:—ભૂત, ભૈરવ, પ્રેત, દેવી, અને વિશેષ અંશ જેવા કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરોનેજ ખરા કર્તા માની જકતના તમામ જીવોને ઉલટે માર્ગે ચલાવી, જે તે દેવોનું સાર્થક જ્ઞાન અને ભજન આપી, જેની તેની ઉપાસના કરવાને વળગાડી દઈ દુનિયાને ભરમાવી દીધી, જેથી ખુદબાવનને અળગો કરી દીધો, અને જગતના તમામ પ્રાણી માત્રને ડાળ પાંખડે વળગાડી દીધા. જેથી આલમ દોજખ (નરક)ને રસ્તે તણાવવા લાગી, અને જગતના તમામ દેવો પોતપોતેજ ધણી થઈ બેસી, પોતપોતાની ભક્તિ, ભજન, ધ્યાન જ્ઞાન વગેરે કરાવવા લાગ્યા, જેથી આ જગતના તમામ જીવો ભરમાઈ જઈ આ ભવાટી વિષે ભમવા લાગ્યા, તેથી જે ખુદબાવન કરતા અજર, અમર, અનાદિ, અનામિ, અને સર્વજ્ઞ નિજ કર્તા કેવલ્ય પ્રભુએ દેવો અને પ્રાણી માત્ર ઉપર અનંત દયાનિધીએ અનંત દયા લાવી, પોતાના પરમ વિશેષ અંશને આ તોફાની દુનિયાને સમજાવવા ખુદ કર્તાનો ખરો માર્ગ દર્શાવવા દેવી દેવો અને માયાની જાળમાંથી છોડાવી મુક્ત કરી ખરો મુક્તિનો માર્ગ બતાવવા શ્રીમંત પરમ-પૂજ્ય કુવેર સ્વામીને નિજકર્તા, કેવલ્ય પ્રભુએ આ ભોમી-

પર સત્વર મોકલ્યા જેથી તેમણે આવી આ જગતના તમામ પ્રાણી માત્ર અને દેવો આદિને પોકાર કરી સુક્ષ્મ વેદનું જ્ઞાન આપી, ખરો અને ખીન સ્વાર્થી મહદ પરો-પકાર નિતિયુક્ત ખરો મોક્ષ માર્ગ દર્શાવ્યો છે. માટે હે જગતના જીવો ! હજી પણ વિચાર કરો, અને કંઈક આ જ્ઞાન લઈ પ્રભુ માર્ગ તરફ વળવાને પ્રયત્ન કરો, અને દરેકને શિખવો. ખુદ જીવનના હજીરી મહાત્મા શ્રી કુબેરસ્વામીનું એવું કથન નથી કે હું ઇશ્વર છું, તેમણે કૈવલ કર્તાપદ સ્થાપન કરેલું છે. પોતે પરોપકારની ખાતર ઘણા ગ્રંથો બનાવી કૈવલ ઇશ્વરનુંજ વર્ણન કરેલું છે. જેમ વાલ્મીકી રામાયણમાં વાલ્મીકીજીએ કૈવલ રામનુંજ વર્ણન કરેલું છે. તેમ શ્રી કુબેર સ્વામીજીએ ખુદજીવન કૈવલ કર્તાનુંજ વર્ણન કરેલું છે. તેમણે કર્તા સંખ્યાની સ્વાર્થી વગર પોતે ફરજ બજાવી છે. કર્તાના હુકમનું પાલન કરવાને માટે તેમણે પોતાની વિભૂતિનું ઉત્કૃષ્ટ સેવન કરેલું છે. વળી તેમનું કુબેર નામ સાથી પડયું તે જીવ્યોઃ—

પરમ પુરુષ નિજ હુમકુ તુર્ત ધરે શિર મેર;
 કર્તા કીન કયૌં વેર અવ જત તે નામ કુવેર,
 આયેદુ અવન અચાનક અરણ અગમ હોય શેર;
 સૂદ કે સ્વરે શંદેશમેં કયૌં કરે વેર કુવેર.

ખુદ કેવલ કર્તા, (પરમ ગુરૂને) (કુબેર સ્વામી) મને હુકમ કરે છે કે સંપ્રદાયીના રચેલા દૂતોમાંથી છોડાવી એકદમ મુક્ત કરો. તે હુકમ પોતે શિર ચઢાવી તેમનું એકદમ લવસાગરમાં આગમન થયું. કયોંબેર એ ઉપરથી મહારાજશ્રીનું નામ કુબેર પડેલું છે.

પુરાણીજી—સંસારના તમામ જીવોને તે પરમગુરૂ મોક્ષ આપી શકે છે અને આપવો તેમનો હક છે. અધિકારી અઅધિકારી વિગેરેને મોક્ષ આપશે, અને જો આપતા હોય તો, લજન સ્મરણ, સુકિત અને દુસ્કતની કંઈ જરૂર નથી.

કાયમપંથી—ચારે વર્ણના જીવો મોક્ષના અધિકારી છે. એકને મોક્ષ મળે અને બીજાને ન મળે તેમ નથી. પ્રભુના ધામમાં જવા મનુષ્ય માત્રને હક છે. જેમ અધારાને દુર કરવા આત્મ તત્ત્વજ્ઞાન જ્યાં સુધી નથી થયું, ત્યાં સુધી જીવ મોક્ષનો અધિકારી થઈ શકતો નથી. પુરાણીજી, આત્મ તત્ત્વનું જ્ઞાન એજ શબ્દ તમો જાણો છો, પણ જ્ઞાનને જાણુતા નથી, એટલા માટે અમારે કહેવું પડે છે કે ખરું તત્ત્વજ્ઞાન કેવળ કુબેર સ્વામીજી જાણે છે.

જબ નિજ પતિ કરુણામય, દયાવંત દીલ હેર,
આપને અંશ ઉબારન, પઠયે હુ પુરુષ કુબેર.
આયે હુ જુગ જદીપ હમ મ્રહી નિજ ગમ શમશેર,
ફના કરન તેહી પંદકુ, જીનમે જીવ ઊર શેર.

તેહી ઝર સ્નેહ અલપાવન, ઢાવન ગઢ અજ્ઞાન,
 મૂલે હુ જેહી નિજ આપનપુ, કરવા વહુ અવિલાન.
 જબ તે જીવ સફલ અવ આવહુ શરણ હમાર,
 જેતને મર આવીશકો, તાહી કરું મવપાર.
 જુગ જાહેર બાહેર મહિ અનમે જ્ઞાન હમેર,
 સરલ મુમુક્ષુ શુદ્ધ ચિતે, સુનત જાય મવ ફેર.
 મવફે ફેર ફારગત, શો મન હમશે પાય,
 આદ અંત મઢકી ગમ, દરસે પરમ પરાય.
 પરમ પરાય પરમ પદ, જેહી સદ નિજ કરતાર,
 તેહી ઘર સઘર, બસાવહુ, જો હોય હંશા હમાર.
 કોટી કરણકે પતિનસે, વિછર્યો હંસ ચોમેર,
 તાહી મિલાવન ટેરત, સામૃથ શ્રીમંત કુવેર.

મતલબ કે ખુદ કર્તા કેવલ પ્રભુએ દીલે દયા લાવી
 પોતાના અંશને ઉગારવાને માટે અને માયાના કંદમાંથી
 અજ્ઞાનરૂપી ગઢ તોડવાને માટે હું હબ્બુરની જ્ઞાનરૂપી
 શમશેર લઈ આ ભૂમીપર આવ્યો છું.

કારણ કે પોતાના અંશોને નિજ પતિની ઓળખાણ
 કરાવી સર્વને જુગ બાહેર રીતે કેવલનું જ્ઞાન આપી જગતમાં
 ઠંડો વગાડીને કહે છે કે હે જગતના જીવો ! હમારે શરણ
 આવી હમારાજ થઈ અમારું જ્ઞાન બરોબર રીતે મેળવશે

તેને ભવપાર ખુદ કર્તાની સમક્ષ રજી કરીશ. માટે હે સર્વે જ્ઞાસુ જીવો ! શુદ્ધ ચિત્તે શ્રવણ કરો કે:—આ ભવના સર્વે પ્રકારના ફંદો તોડી ફરાગત થવું હોય અને આદ્ય અંતની, ખગર મેળવી પરમ પદ નિજ કરતા. (કૈવલ પ્રભુ) પાસે જવું હોય તો જે હંશ તેમનોજ થઈ રહેશે તેમને ભવપાર કરી સાક્ષાત હજુર પાસે રજી કરીશ. કારણ કે:—આ જગતમાં કોઈની મગદુર નથી કે, નિજ કર્તા પાસે જવાનો કોઈ પાસ આપી શકે.

કરોડા કલ્પથી પતિથી હંસ વિખુટા પડ્યા છે, તેમને તેમની આગળ એટલે હજુર સમક્ષ લઈ જનાર આ ભવાટી વિષે ફક્ત પરમપુજ્ય કુબેર સ્વામીજી સામૃથ છે.

છેવટકે છેવટ જેહી, સવ ધરતા ધરનાર,
 સવ અંતનકે અંતં હી, સવ કરતા કરનાર.
 જીનકું કૈવલ કહત હે, સામૃથ સાહેબ નામ,
 કહેં કુબેર સોઈ સદપદ, મેરે નિજ વિશ્રામ.
 સુખ સ્વામન મેરે ધની, એસે સામૃથ સોઈ,
 જબી હંમ જીનું મુક્તા વહુ, સો ક્યોં મૂક્ત ન હોક.
 જુગ જીવન હેત કારણે, ઉચર્યેહુ જ્ઞાન અનંત,
 કેહં કુબેર નર નિરભવે, સુગતાં હોય સ્વતંત્ર.

મતલબકે:—રામ, કૃષ્નાદિ અવતારો, બ્રહ્મા, વિશ્નુ, મહેશ્વર, પ્રકૃતિ અને પુરૂષ વગેરે દેવો કે જેઓ ઇંડ, બ્રહ્માંડના ધરતા (ધારણ કરી રહેનાર) છે કે જેઓને આ સઘળા જીવો પોતે કર્તા બાણીને પૂજે છે. અરે ! એવા જે શક્તિવાળા દેવો તેઓને પણ માથે કાળનો અધિકાર ચાલે છે. જુઓ અવતારાદિક દેવો અચળ નથી, એ દેખીતું છે. બ્રહ્મા વિશ્નુ વગેરે દેવો અવધી કાળે ગુમ થઈ જાય છે. અરે ! એ દેવો અને પ્રકૃતિ એક કલ્પમાં અસંખ્ય જન્મ લઈ ફેરવાયા છે, તેવીજ રીતે પુરૂષ (જેઓ અનંત બ્રહ્માંડો ધારણ કરી રહ્યા છે) તેઓને માથે પણ કાળ અમલ ચલાવે છે એવા જે કાળના પણ કાળ નિજ કેવલ-પતિ જે અનંત શક્તિવાળા છે, તેજ સાડું વિશ્રામ સ્થાન છે. આવા અનંત બ્રહ્માંડાધિશ જેની સમર્થ શક્તિ (નેત્ર કટાક્ષ)ની સામે કરોડો ઇંડ ચંચળ બની નાચવા લાગે છે. એવા જે કેવલ પ્રભુ તેમની સ્વાનીધ્ય હું હજુરી રહેનાર ત્યાં હું નિવાસ સ્થાન ભોગવું છું.

એ નિવાસ સ્થાનને વિષે અનંત દયાનિધી કેવલ પ્રભુની બરોબર વિભુતિઓ આણુંની આણું પણ નથી. એવા જે સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અખંડ અનાદિ અનામિ, વિશ્વેશ્વર માહાદેવ દયાનિધી પરમપૂજ્ય કેવલ પ્રભુ નામથી ઓળખાય છે. એવા જે ખુદ ખાવન મારે શીરે ઘણી છે. તો પછી

(કુબેર સ્વામી) નિશ્ચય કરી ખરા અંતઃકરણથી અને હિંમત ભેર જગતમાં ડાંક્કો વગાડીને કહું છું કે:—હું જે જે પ્રાણી માત્રને લવસાગરની ભવાટીમાંથી મૂક્ત કરવાને, (મોક્ષ પદવી આપવાને) અને ખુદ નિજ કર્તા કેવલ પ્રભુની હજુરમાં રજુ કરવા ધારું, તો શા માટે નહિ મુક્ત કરી શકું ?

આ જગતના કલ્યાણ (મુક્ત)ને માટેજ મેં દેહી ધારણ કરી છે, કે જેથી આ લવસાગરના પ્રાણી માત્ર મારું અનંત અને ખીન સ્વાર્થી જ્ઞાન સાંભળતા શા માટે માણસો સ્વતંત્ર અને ભય વગરના થઈ ન શકે ? એમ શ્રીમંત્ પરમપૂજ્ય પરમગુરુ કુબેર સ્વામી પ્રભુનું કહેવું છે.

પુરાણી—તમો આ જ્ઞાન ક્યાંથી લાવ્યા ? તમો કહો તે પ્રમાણે ચાર વેદોમાં નથી. જેવી રીતે હોય તેવી રીતે કહો.

કાયમપંથી—આ જ્ઞાન સુક્ષ્મ વેદનું છે. તત્ત્વવેત્તા પૂજ્ય મહાત્મા કુબેર સ્વામીએ કહ્યું છે. કંઈ કંઈ જગો ઉપર વેદમાં પણ છે. તમો તેનો આશય અર્થ નહિ સમજવાથી જાણતા નથી. એમ ન માનવું કે આ સુક્ષ્મ વેદનું જ્ઞાન નવીન છે. વેદમાં અથર્વ વેદનું મુકદ્દોપનિષદ કહે છે કે વાણી બે પ્રકારથી છે. પરા અને અપરા. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ અને શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ છંદ, ગણિત એ વિગેરે પરાવાણીથી રચાયેલાં છે. અને

સુક્ષ્મવેદ જેનાથી અવિનાશ પદ ઓળખાય છે, તે તો અપરા
વાણી કહેવાય છે.

સ્વહવિર્વાસમીદં ૭૦ મરૂત્વેન વા વેસ્યં સમદા દેશેન્દ્રીધ્યક્ષ ૭૦
સ્વાહા, પઠયતે પાઠયતે આદિ અક્ષરાણે । સામવેદં પંચમોઽસ્તિ ।

ઇશ્વર કહે છે કે બ્રહ્મા હું જે પાંચ આકાશ વાણીની
રોચાઓમાંથી પહેલો એક અક્ષર લે અને તે એક એક
અક્ષર ને એક ઠાકર તે અક્ષરો જેમાંથી નીકળ્યા છે. એવાને
સુક્ષ્મ વેદ તેને તું સ્વીકાર કર એથી તને અંશ આત્મ
તત્ત્વનું જ્ઞાન થશે.

બ્રહ્મા: હું તેને જાણતો નથી.

ઇશ્વર—હે બ્રહ્મા ! તું આનંદને ગ્રહણ કર જેથી તારાં
સમસ્ત પાપ દુર થશે. જેમ વાયુ ધુળીને ઉરાડી પૃથીકરણ
કરી નાંખે છે. અર્થાત્ અલગ કરી નાંખે છે. તેમ તારાં
તમામ પાપો દુર કરી નાંખશે, માટે સર્વ જગતની આજસ
સુક્ષ્મ વેદનો ઉચ્ચાર કરી તારૂં કર્ત્તવ્ય સફળ કર. સુક્ષ્મ
વેદ સમજવાથી અને સમજાવવાથી તમામ વાસનાઓ ઉપર
વિજય થઇ શકે છે. આપણી વાંસનાઓ દૂર થઇ નથી ત્યાં
સુધી સુક્ષ્મવેદની યથાર્થ સમજ પડતી નથી, એવું સામવેદના
સુત્રમાં કહેલું છે.

સુક્ષ્મ વેદસ્ય મેત દસ્ય સુક્ષ્મ વેદસ્ય મેત દસ્ય

મેઠં સીદ્રતિ રથૈં સે પસ્ય તન્વિનમ્ ।

અથર્વ વેદ.

હે રૂપિઓ ! તમે સુક્ષ્મવેદને લાણી તે સુક્ષ્મવેદ ચાર વેદનો શિરોમણી છે. જેમ રાજાને મસ્તકે છત્ર છે, તેમ આ સુક્ષ્મ વેદ ચારે વેદનો શિર છત્ર છે કેમકે ચાર વેદમાં એક વિષય નથી પરંતુ ઘણા વિષય છે. જેમ કર્મ ઉપાસના, વિગેરે ઘણા વિષયો છે. સુક્ષ્મવેદમાં તો માત્ર અવિનાશી સ્મૃતિ સ્વરૂપ સુખ સંતોષ સરજનહારનિજ ઉપાસના છે, એવું અથર્વવેદનું કહેવું છે.

વામ વેદ ત્વેને સર્વસ્ય મિદ ત્યેન ઉત કૃષ્ણ ત્વેન

વાસસ્ય મિદ ૧૭ મસ્ત્રાહા.

અથરવેદમાં વામ દેવજી કહે છે કે હે મૈત્રેયી ! તું સોહંગ મંત્રનો ઉચ્ચાર કર, જેનો જપ કરવાથી તારું કલ્યાણ થશે. સોહંગ મંત્ર કેવો છે. તે હું કહું તે તું સાંભળ.

રવિ મધ્યે સ્થિતઃ સોમઃ સોમ મધ્યે હુવા સનઃ ।

તેજો મધ્યે સ્થિતં સત્યં સત્ય મધ્યો સ્થિતો ચ્યુતઃ ।

અચ્યુત સુક્ષ્મં વેદોશ્ચયો પષિતં હવિ ૧૭ ।

અર્થ—સુર્યની મધ્યમાં જેમ સોમ અર્થાત અમૃત છે, અને અમૃતની મધ્યમાં જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનની મધ્યમાં સત્ય છે અને સત્યની મધ્યમાં નિયંતા કેવલ પ્રભુ છે, તે ઓળખવાને માટે કેવળ સુક્ષ્મ વેદજ છે તેને જાણવાને માટે બીજી કોઈ યુક્તિ નથી જેથી એકચિત્ત કરી સુક્ષ્મવેદનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એવું અથર્વ વેદ કહે છે.

નમધિતિ તત્ત્વ મોક્ષ ન લભ્યતે ન ક્ષત્વે
ન મોદિસ્ય પ્રેવેતિ, સર્વસ્ય સષ્ટ.

અર્થઃ જ્યાં સુધી સુક્ષ્મ વેદે રસ્તો ગતાવ્યો નથી ત્યાં સુધી કોઈની પણ મુક્તિ થવાની નથી. ગમે તે પુન્ય દાન કર્મ કાંડ જપ, તપ, અને ધ્યાન ધરે તોપણ નિયંતા કૈવલ્યપદ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. માટે હું તમને સુક્ષ્મવેદનો ઉપદેશ કરું છું તેનું તમો અત્યંત પ્રસન્નતા પુર્વક શ્રવણ કરો. તેમાંજ તમારું કલ્યાણ રહેલું છે.

જેમ કામ કરેલા ઉપકારને જાણનાર પુત્ર પિતાની આજ્ઞા માને છે તેમ મારી આજ્ઞા માની સુક્ષ્મવેદ અધ્યાયન કરી મુક્તિ મેળવવા ભાગ્યશાળી થશો. આવું અથર્વ વેદનું કહેવું છે.

સુક્ષ્મ વેદસ્ય પઠનાર્થમ્ સર્વત્ર કાર્ય્ય ત્યક્ત્વા

જીર્ઘં બોક્ષ મવાપ્નુ પાદ તરિ તઠંપસ્વ'.

અર્થઃ—હે પ્રજ્ઞઓ ! તમારો અલ્પ સમય રહેલો છે, તેમાં તમો સમસ્ત કાર્યને છોડી પંચમ (સુક્ષ્મ) વેદ ભણવા માટે શિઘ્રતાપૂર્વક ચત્ન કરો તે સિવાય અતુર વેદની આદ્ય લઈ તમામ કાર્યો કીચકવાળા રસ્તા જેવા છે. કેવળ શુદ્ધ અને પવિત્ર સુક્ષ્મ વેદજ છે, માટે તે જ્ઞાનનું શ્રેષ્ઠ કરી કૈવલ્ય પદ પ્રાપ્ત કરો એ સિવાય બીજો કોઈ એવો

(૧૨૮)

રસ્તો નથી કે જેથી તમારી મુક્તિ થાય. આ પ્રમાણે ચાર વેદ ઘણા જોર અને શોરથી સુક્ષ્મ વેદની પ્રશંસા કરે છે.

મમ પञ्च यूखे भवश्च पंचाम्ना यावि निर्गताः ॥

पूर्वश्च पश्चिमश्चैव दक्षिणश्चोत्तरस्तथा

उर्द्धाम्ना याश्च पंचै ते मोक्षमार्गाः प्रकीर्तिताः ॥

आम्नाया बहवः सन्ति उर्द्धाम्ना यातु नोत्तमः ।

અર્થ:—બ્રહ્મા કહે છે કે પરા, પસ્યતિ, મદ્યમ વૈષ્ણરી અને પાંચમી અપરા એ પાંચ વાણીથી પાંચ વેદો થયેલા છે. વળી પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર અને દક્ષિણ એ ચાર દિશાઓને અનુસરી ચતુર વેદોનું ઉચ્ચારણ કરેલું છે. પરંતુ ઉર્ધ્વ મૂળે અપરા વાણીથી સુક્ષ્મ વેદનો અભ્યાસ કરી જ્ઞાન મેળવી કૈવલ્ય કર્તાને ઓળખવા લાગ્યશાળી થશે. વળી શિવતાંત્ર નામના પુસ્તકમાં સ્પષ્ટ લખી જણાવે છે કે પાંચમાં વેદનું જ્ઞાન મનુષ્ય માત્રએ મેળવી કૈવલ્ય કર્તાને ઓળખવો જોઈએ, કારણ કે ચતુર વેદના જ્ઞાનથી મનુષ્ય કામ ક્રોધાદિક પ્રપાંચથી નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી અને સુક્ષ્મ વેદનો અભ્યાસ કરી જ્ઞાન મેળવવાથી કામ ક્રોધાદિક તથા સર્વ કામના ઝગડાઓથી અલગ રહી સત્ય અવિનાશી પદનો રસ્તો ખતાવી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે એકતા કરાવે છે. ઘણું કરીને ચતુર વેદ વ્યવહારીક રસ્તો ખતા-

વવાને માટે છે, નહિ કે મુક્તિનો રસ્તો બતાવવાને માટે. ભવસાગર તરવાને માટે સુક્ષ્મ વેદના જ્ઞાન સિવાય એવો બીજો કોઈ નિર્દોષ રસ્તો નથી કે સ્વાત્માનુભવનો રસ્તો મળી શકે, માટે તે શિક્ષા ગ્રહણ કરી ચાલવું એમાંજ મનુષ્યની સાફલ્યતા છે.

આવા પ્રમાણે એક બે નથી પરંતુ ઘણાં છે. જો વિસ્તારપૂર્વક કહીએ તો વિષય ઘણોજ વધી જાય, જેથી ઘણા વિસ્તાર ન આપતાં વાંચકવર્ગ આટલેથી સંતોષ માની આનો પુરેપુરો અર્થ સમજે.

પુરાણીજી:—વેદ પ્રમાણથી સૂક્ષ્મ વેદ અને નિયંતા કૈવલને સિદ્ધ કરી બતાવો છો તે સક્રિય છે કે નિષ્ક્રિય છે, જો સક્રિય કહો તો તેમાં ઘણા દોષો આવે છે કારણ કે કર્તા કર્મનો ભાગી થાય તો તેને ભોગવવું પડે છે. અમે અકર્તા બ્રહ્મ માની મુક્તિ પ્રાપ્તી કરીએ છીએ તેને અક્રિય માની તેના નિયમે ધારણ કરો.

કાયમપંથી:—ઈશ્વર અક્રિય નથી સક્રિય છે. જ્યારે ઈશ્વર ચેતન છે તો પછી કર્તા કેમ નથી? જે કર્તા ચેતન છે તેની ક્રિયા સુન્ય થઈ શકતી નથી. જેમ તમે લોકો કૃત્રિમ એટલે અમુક વખતે બનેલા અવતારાદિક ઈશ્વરો તે અમુક વખતે સાધારણ જીવ હોયો તેને ઈશ્વર માનો છો એવું

પ્રત્યારના ઇશ્વરને કોઈપણ વિદ્વાનગણ માનતો નથી. જે તે સાચા વિદ્વાન હોય તો ઉપ વિદ્વાનોને માટે તે કથન નથી કાઢ્યું કે જે કોઈપણ નિમિત્તથી બનેલો ઇશ્વર માનવામાં આવે તો અનિત્ય થઈ જાય છે. અને પરાધિન થઈ જાય; કારણ કે ઇશ્વર થઈ ગયો તો પછી નિમિત્ત નષ્ટ થવાથી પાછો જીવ થઈ જશે. જીવ જીવત્વ રૂપ સ્વભાવને કદી પણ છોડી શકતો નથી. અનંતકાળથી જીવે છે અને અનંતકાળ સુધી જીવ રહેશે. માટે અનાદિ સ્વતઃ સિદ્ધ ઇશ્વર માનવો એજ યોગ્ય છે. જુઓ, જેમ જીવ વર્તમાન સમયમાં પાપ પુન્ય કરે છે અને સુખ દુઃખ ભોગવે છે તેમ ઇશ્વર કદીપણ કરતો નથી. જે ઇશ્વર ક્રિયવાન ન હોય તો આ જગત કેવી રીતે બનાવી શકે? જે કર્મને પ્રાણ ભાવની પેઠે અનાદિ માનતા હો તો તે સમવાય સંબંધ થઈ નથી, તે સંયોજની અનિત્ય હોય છે. જે તમે મુક્તિમ ક્રિયાજ ન માનતા હોય તો, એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે : તમે મુક્ત જીવ તે જ્ઞાન વાળા માનો છે કે નહિ ?

જે કહો કે જ્ઞાનવાળા માનીએ છીએ તો અનંત ક્રિયા વાળા થઈ મુક્તિમા જીવો પાપાણુ જેવા જડ હોય છે જેવી એક ઠેકાણે પડ્યા રહી કશી પણ ક્રિયા કરતા નથી જે એ પ્રમાણે માનતા હો તો એ મુક્તિ શાની થઈ:—એ જાતનો અંધકાર અને બંધન કાળગ્રહ જેવુંજ થઈ ગઈ માટે અમો તમારા જેવી જડ મુક્તિને માનતા નથી. અં

ઇશ્વરને સક્રિય માની ઉપાસના કરીએ છીએ. વળી અમારા સક્રિયે ઇશ્વર વ્યાપક નથી. પણ એક દેશમાં રહ્યા છતાં સર્વવ્યાપક છે. જે ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક હોત તો બધી વસ્તુ ચેતન થઈ જવી જોઈએ. વળી ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક હોય તો, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય અને શુદ્રોની ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ વ્યવસ્થા કેમ થઈ શકે; તેમ થવી જોઈએ નહિ. કારણ કે સર્વમય ઇશ્વર એક રસ છે તો પછી લઘુતા અને મહત્તા હોવી જોઈએ નહિ. જહાંપર સદા અગ્નિ નિવાસ કરી રહેલ છે, ત્યાં પર કદી પણ કાષ્ટ વિગેરે રહી શકતું નથી તેમ ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક એક રસ હોય તો જીવના કરેલાં કર્મકાંડ રૂપી ઘાસ કદી પણ રહી શકતું નથી. માટે સક્રિયે ઇશ્વર એકદેશી માનવો એ ઘણુંજ યોગ્ય છે. જેમ સંસારમાં રાજ સર્વ વ્યાપક હોય તો ધર્મના ન્યાયનો ઇન્સાફ થઈ શકતો નથી. તેમ ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક હોય તો કર્મનો ઇન્સાફ થઈ શકતો નથી. જીવના કર્મ જીવને સ્વતઃ ભોગવાને ઇચ્છા નથી પણ રાજની માફક એક દેશમાં રહી તમામ જીવોને કમ ભોગવાવે છે, અક્રિય ઇશ્વર સૃષ્ટિ કર્મની વ્યવસ્થા કરી શકતો નથી જે વસ્તુ અક્રિય જડ પાષણ જેવી છે તે વસ્તુને ન્યાય અન્યાયનું જ્ઞાન ન હોવાથી. તમારા કર્મનો ચુકાદો કોણ કરશે માટે સક્રિય માનો. અનંત સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા ઇશ્વર ન રાખતા હોય તો જીવ સ્વતઃ એટલે પોતાની મેળે ફાંસીએ તથા કેદખાનામાં જતા નથી

તથા જવા પણ ઇચ્છતા નથી. કીન્તુ કેવલ કર્તાની ન્યાય વ્યવસ્થાનું સાર બલત્કારે (ઇચ્છા ન હોય તો પણ) અધ્યયર્થ તમને પોતાના કર્મ અનુસાર ઠંઠ ભોગવવો પડે છે. કોઈ પણ જીવ પોતાના દુષ્ટ કર્મનું ફળ ભોગવવા ઇચ્છતો નથી. માટે ન્યાય દાતા કેવલ પ્રભુ જરૂર છે, એમ તમે માનો. તમે કરતા કરતા કરો છો તો કર્તાનો કર્તા કોણ છે. એ તમે બતાવશો. એવું જો આપનું માનવું હોય તો કર્તાનો કર્તા અને કારણનું કારણ એમ કોઈ શકતું જ નથી. જેમાં સંયોગ વિયોગ નથી તેજ પ્રથમ સંયોગનું કારણ છે. એનો કર્તા અગર કારણ કોઈ કોઈ શકે નહિ. પૃથ્વીનું ઉત્પાદન કારણ ઘટ્ટ છે. માટે ઘડાનું કારણ પૃથ્વી ખરી, પણ પૃથ્વીનું કારણ કોઈ નથી, એમ તમારે માનવું જોઈએ.

माया तत्कार्यं देहादि मम नास्त्वे सर्वदा

स्व प्रकाशैकरूपोऽमहं वा ह्यमव्यय ॥

અર્થ: હું નામરૂપથી અત્યંત પર છું. હું ચૈતન્ય રૂપ છું અચ્યુત્ય છું, હું સુખરૂપ છું, હું જ અવિનાશી છું. હું ત્રણ શુભથી અત્યંત રહીત છું. બ્રહ્મા આદિનો સાક્ષી છું, દેશ કાળના પરિચ્છેદથી રહિત છું. મારી અનંત શક્તિઓથી વિશ્વ ઉત્પન્ન કરું છું. તમામ જીવોને મારી ગોઠવેલી વ્યવસ્થાનું સાર રહેવું પડે છે. મારાથી કોઈ પર નથી. હું પ્રકાશક હોવાથી સઘળે પ્રકાશ આપું છું.

દ્વદ્વાવિ સોલિ રૂપોડહમ ધરોડહ સદોદિતઃ ।

સર્વમસિરૂપોડહમ હમે વા હમ વ્યયઃ ॥

હું પાપ પુન્ય માન અપમાનાદિ દ્રઢોનો સાક્ષી છું.
હું અચળ છું. હું સર્વદા પ્રકાશક છું. હુંજ સર્વ સ્થાવર
જંગમના સાક્ષિરૂપ છું હુંજ અવિનાશી છું અર્થાત ઉત્પત્તિ
સ્થિતિ અને પ્રલય કરનાર હુંજ છું.

આ ન્યાયે કરી કેવલ કર્તા સર્વના એટલે ચાહે લોકના
શિરછત્ર અને મુગટ મણિ છે. તે સૌ કોઈએ જાણી તેમના
ઉપાસક થવું જોઈએ.

મુક્ત વેદ મુખ્યધિ.

૧. જેઓની આગળ છડીદાર નેકી પોકારતા હતા,
છત્રની છાયામાં જેઓ શોભતા હતા, જેનો આવાસમાં
અનેક પ્રકારના વાજાંત્ર વાગતા હતા, જેને ત્યાં નિરંતર
ધંટાઓના અને નોખતના ઘનનન અવાજ થતા હતા, જેવો
હમેશા હાથીના હોદાઓમાં ખીરાજતા હતા, જેના અગ-
ણીત સૈન્યને સેનાપતિ સજી તૈયાર રાખતા હતા, જેના
મહેલના ગોખમાં (અંતે ઉરીઓ) ગાન શુભતાનમાં ગાજતી
હતી, ઇંદ્રપુરી સરખી જેની ખારીક કારીગિરીવાળી નમુનેદાર

નગરી હતી, જેમાં કરોડોપતિ સાહુકારો વહાણમાં વ્યાપાર કરતા હતા, એવા મહાન ચક્રને ધારણ કરનારા ચક્રવર્તિઓ મહોટા રાજ રજવાડાઓ અને શ્રીમાન પુરૂષો આખરે મશીદમાં કે મશાણમાં લાંબી હોડ-પથારી કરી હમીશને માટે સુતા છે.

૨. સુરપતિ અને ચક્રવર્તિ પદના ભોગ-વેભોગ માત્ર સંસારના લયને અને રોગ-શોકને વિસ્તારનારા છે; ખરો સુખ વેભવ તો નિયંતા અનન્ત પ્રદાંડાધીશ કૈવલનું સ્મરણ ખરા દિલથી કરવું તેજ છે. “માટે કાયમપંથીઓ ભરમમાં ખરા દિલથી કરવું તેજ છે. માટે કાયમપંથીઓ, ભરમમાં તિથિ આદિ વરતોમાં ન કરવું જોઈએ. વિચાર કરો કે સમસ્ત ભૂમિનું રાજ કયું તો પણ આપણું કયું કાર્ય સિદ્ધ થયું, આશાના અગાધ સમુદ્રમાં આપણું વહાણ સમુદ્રની વચમાં ડુબી ગયું, માટે તૃણાનો ત્યાગ કરી ઊતાવળથી ભવરૂપ સમુદ્ર તરવાનો પ્રયત્ન કરો. પુદ્ગલીક સુખ ક્ષણે ક્ષણે વિનાસ પામે છે તેમાં રાગ ધરવાથી દુરગતીના દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, તેથી કરી અહંકાર અને મોહ ભાવ દુર કરી વિચાર કરો, કે જ્ઞાન ધ્યાનમાં ચિત્ત પરીણી મોહ જાળનો ત્યાગ કરી અંશના મુળ સ્વભાવમાં સ્મરણ કરવાથીજ આપણો ઉદ્ધાર ખરેખરો થશે.

૩. જે પૈસા શાંતતાને દુર કરી અનેક પ્રકારની ચિંતાઓમાં ઊતારે છે, પ્રિતિનો ત્યાગ કરાવી પાપના આરંભ

તરફ દોડાવે છે, આખરૂં અને ધીરજ છોડાવે છે, કરોડો દુઃખો જેમાંથી ઉદ્ધલવે છે, જે પૈસાથી દોભ વધે છે, વળી ધાસ્તીનો પાર રહેતો નથી, જે પૈસા રંક અને રાખનો લેદ દરસાવે છે. ઘણા કાળની પ્રિતીને જે પૈસા ક્ષણવારમાં ધુળધાણી કરી નાંખે છે, જે પૈસા પ્રગટ ફાંસા રૂપ છે, જે પૈસાથી બીચારા અજ્ઞાની પ્રાણીઓ મદીરાપાન રંડીબાણ અને દુર્જનના સંગમાં રાજી રહે છે. વેશ્યાના વિલાસાદિ ફાજલ કૃત્ય કરી જગતમાં નિંદિત થાય છે, તેવા આશાના તિગડ ફાંસારૂપ અને આખરે હાથ ઘસતા રહેનારા પૈસાની તૃણા દુર કરવાનો અભ્યાસ કરો જેથી હંમેશને માટે સુખ પ્રાપ્ત થાય.—

૪ અનુપમેય કમદેવતું નિવાસ સ્થાન હસ્તીની ચાલે ચાલતી ભામીની પુરૂષોને ભરમમાં ભુલાવી તે ભવોભવ ભટકાવે છે; કંદર્પના જેવી મુખમુદ્રની સોભે છે, ઇંદ્રની અપ્સરા સરખા રૂપથી તે જગતને મોહ જાળમાં ફસાવે છે, જેના મધુર કુટીલ વચનથી કામી પુરૂષોના ચિત્ત ચારે દીશાએ દોડે છે. જે પોતાના કટાક્ષ રૂપ પુષ્પ બાણથી યોગીશ્વરના ચિત્તને હરણુ કરી લે છે, સોળે શ્રંગારથી પુરૂષોના ભાન ભુલાવી કર્તવ્ય શુન્ય કરી મુકે છે, એવી સ્વભાવથીજ ચંચલ તરંગવાળી સ્ત્રીઓના સંગમાં જેવો લુપ્થ થાય તેમને તેઓના કામીત કામોવીકારરૂપ પક્ષી નરક ગતિમાં લેઇ જાય છે;

૫. જે શરીરના બાર દ્વારમાંથી નિકળતી દુર્ગંધી જોઈ આપણે નાક આડો ડુચો દઈએ તેવા મુત્ર, વિષ્ટા, હાડકાં, ચામડી અને પરસેવાથી ભરેલાં ગંદકીવાળા દેહની સંગ કરતાં પ્રાણીઓ અચકતા નથી, માંસ અને લોહીથી ભરેલી અને ચામડીથી કાઢેલી કોથળીમાં આઠે પોહોર શો મોહ લાગતો હશે ? એ પણ ખરું છે કે ગંદકીનો કીટો હોય તે ગંદકીમાંજ રાજી રહે તેવી રીતેજ આત્મિક અનુભવ સુખનો ત્યાગ કરી પ્રાણીઓ કામ લોગના ક્ષણિક સુખમાં મગ્યા રહે છે, પરસ્પીના દેહરૂપ મેલી થેલીની બદ્દેલીમાં અને તે ઝેરની વેલીની રેલછેલમાં મગ્ન થઈએ તે કાળે મોહું અને દાંત બંધ કરી અજ્ઞાન જીવો દુર્ગંધીમાં પડે છે. ગમે તેટલો તમારો સ્નેહ સ્ત્રીના પ્રતિ હશે પણ અંત વખતે તમારો બચાવ કરવાને માટે તે આમ નહીં કહેવા આવે કે મારા ધણીને બદલ મને નરકમાં નાંખો.—જે અવયવો તમો સ્ત્રીના જોતા હશો તેજ તમારે દુઃખથી જોવા પડશે, તેજ સ્થીતિ અત્યારે વીચારો તો હાની શી છે ?

૬. મનુષ્ય જગતનો દાસ થઈ અનેક આરંભ કરી મુર્ખ ખચ્ચર (ગધેડાની) પેઠે કુટુંબ વ્યવહારનો ભાર વહે છે પણ તેથી થનારા દુઃખના ડુંગર આગળ કોણ સહન કરશે તે વિચારતો નથી. હે કેવલ અંશ ? મધુર અલક્ષ્ય પદાર્થમાં તારૂં ચિત્ત લીન થઈ જાય છે, ઇંદ્રિયોના વિકા-

રને આધીન થઈ તું નાચે છે રૂપ અને રંગ તરફ તારી દ્રષ્ટિ દોડે છે અને તું આકૃષ્ટ વ્યાકૃષ્ટ થાય છે, અપાર તૃષ્ણાના તરંગમાં અહો રાત્રી હાય હાય કરી રહ્યો છે, ક્ષણિક વિષય સુખમાં રાચે છે, અને સ્ત્રીઓના કટાક્ષથી નાચે છે પણ મીત્ર ! તું વિચાર કરી જો કેએમાંનું એકપણ સત્ય નથી માટે તારા નિયંતા કેવલ પ્રભુને સંભારી લજન કરી મુક્તિને આધીન થા એથીજ તારૂં કલ્યાણ છે.

૭. જેને અંશ આત્માનુ જ્ઞાન થતુ થથી અને અંધ થઈ ભવ રૂપ અઘાધ કુવામાં ડુબે છે, સુંદર રૂપ જોઈ જેનું ચિત્ત ચલાયમાન થઈ જાય છે જુદી બ્રહ્મ જાળમાં જે લપટાઈ રહે છે જેની બુદ્ધિ ઉલટ માર્ગ તરફ જતાં અટકતી નથી, વિષય વાશના ઓછી નહિ થતાં પ્રજવલીત થાય છે, જેવોના પાપના સમુદને પુછી મળે છે, જેનો અમુલ્ય વખત ફેગટ વહી જાય છે, વળી નિંદામાં વ્યતીત થાય છે, જેની તૃષ્ણા દેશ માત્ર ઓછી થતી નથી, જે વિશેષ મમતા કરે છે, ક્રોધ રૂપ અગ્નિથી જે નિરંતર બળે છે સંત પુરૂષોને વિના કારણ છળે છે, પરંતુ તે અજ્ઞાની ખીચારો જાણતો નથી કે માફ આશ્રુપ્ય ક્ષણે ક્ષણે ઘટે છે અને આખરે તે પુન્ય હીન નિઃશ ગતિમાં જઈ પડે છે.

૮. રાત, દીવસ, ધરી અને પળે આયુષ્ય ઓછું થતું જાય છે અને તેની કાચી રૂપ રંગ પણ ધસતું જાય છે

માટે હે નિયંતા કેવલ અંશ ? મુઠ થઈ પ્રમાદ નિદ્રામાં
 શું સુતો છે ! હે ભાઈ ? તું એમ જાણે છે કે આ બધું
 માફ છે, અને એથીજ વિષયવાશનાને આધીન થઈ રહ્યો
 છે. પણ ભાઈ, એમાંનું તારું કાંઈજ નથી, જરા નજર
 કરીશ કે તને યમ રાજાનો ઘેરો દેખાઈ આવશે. વિચાર
 કર કે વીશ વર્ષ તો અજ્ઞાન બાલ્યાવસ્થામાં વ્યતીત થયાં,
 વિષ વર્ષાલર યુવાનીમાં મોહ અને કામદેવના નાટકમાં પાત્ર
 તરીકે પસાર કીધાં, વિષ વર્ષ પુત્ર વગેરેની ઉપાધીમાં ગયાં
 અને વિષ પચિશ દુઃખની ખાંણ એવી વૃદ્ધાવસ્થામાં
 વિતી ગયાં, પછી તો કાળની કાળમાં સપડાઈ ક્રમાંનુસારે તે
 જે હાલ હવાન કરે તે મુગે મોઢે સહન કરી રોયાજ
 કરશે માટે એ કાળના પ્રંજમાંથી વહેલા છુટવું હોય તો
 અખીલ બ્રહ્માન્ડાધીશ નિયંતા કેવલ પ્રભુ શીવાય અન્ય કોઈ
 બચાવેશ કરી શકે તેમ નથી.

૯. પ્રભાતે જે પુષ્પો મધુર સુગંધથી ખીલી નીકળે
 છે, અને જે રંગીલી સ્ત્રી પુષ્પો કંઠમાં ધારણ કરે છે તેઓ
 સંધ્યાકાળે કરમાઈ જઈ કુચમાં જઈ પડે છે, તડકાને ઠેકાણે
 છાંઓ અને છાયાને ઠેકાણે તડકો થાય છે, તે પ્રમાણે
 સંપત્તિ અને આપત્તિ આવે છે તેમજ તે પ્રમાણે ઉંચ
 નીચપણું આવે છે ને જાય છે; જેઓ એક સાથે હસીને
 રમતા હતા, અનેક પ્રકારના ક્રિડા કરતા હતા,

જેઓ હમેશા એક સાથે ગાનતાન કરતા હતા, જેની સ્તુતિ અને સેવા થતી, વળી જેને પ્રિતિપુર્વક પ્રણામ કરતા હતા તેઓ સર્વે સંધ્યાકાળના વાદળની પેઠે ભસ્મ થઈ ગયાં એ શું અફસોસ ઓછો છે ? જેઓ અત્યારે નમુના તરીકે પણ ના રહ્યા. નક્કી માનજો કે એમ એક પછી એક સર્વને જવાનું છે.

૧૦ ગંગાના રમણીય કતરંગો ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તુરત લય પામે છે તેમજ યોવનનો પતંગીઓ રંગ અનિત્ય સમજવો; કુટુંબ અને સનેહીનો સંયોગ સંધ્યાના રંગની પેઠે ક્ષણમાં નાશ પામે છે. અને અત્યંત કામની વાશના તે પાણીમાં થતા પરપોટા સમજવા. અમુક મોટું અને અમુક ન્હાનું એ માત્ર અપેક્ષા છે. વાસ્તવિક નિયંતા કેવલ અને અંશ આત્મા શિવાય નિત્ય કોઈ નથી; યથાર્થ આત્મિક અનુભવ થશે ત્યારે ખરૂં સ્વરૂપ જાણવામાં આવશે. ખોટી ચરમ ચક્ષુથી દેખાતી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દ્રઢ મનપુર્વક કેવલ મોક્ષ પદને ચિત્તમાં ધારણ કરવાથી અંશ આત્મા કેવલાનન્દથી ભરાઈ જશે.

૧૧—હે કેવલ અંશ ! જેવી રીતે નદીના પુરનું પાણી જલદી વહી જાય છે, તેજ પ્રમાણે જીવાની જોસભર વિતી જાય છે. આયુષ્ય, શરીર અને બળની હાની થતી જાય

છે. છતાં મોહાંધ અને અજ્ઞાની કેમ રહ્યા છે? તૃણા રૂપી તરૂણીએ તને કેક પાયો છે. અને તને ખાવરા કરી મૂક્યો છે તેથી તારું મસ્ત ચિત્ત જુઠું પ્રપંચમાં ફસાય છે. હે કેવલ અંશ! અસ્થિર પદાર્થમાં સુખી માની હું મેંશાં આત્મ ધ્યાન ધરે છે અને ધ્યાનીનાં જગદની પેઠે નિરંતર આમ તેમ લમી રહ્યો છે, પરંતુ જે નિયંતા કેવલ પ્રભુને ચિત્તમાં ધરી નિરંતર કેવલ એ શબ્દની ધ્વનિનું ગૌરવ તારા મગજમાંથી ન નીકળે તો હું માનું કે તું મહા જ્ઞાની થયો, એમાં શંકય નહિ.

૧૨—અયમપંચીએ અત્યારથી તમે ન માનો કે વિધાતાએ લલાટમાં લખ્યું હશે તેમ જનશે. એ ગોટાળો પુરાણીએ જમડાયેલો છે. વિધાતા આપણા લલાટે લખવા આવે છે તો પુરાણીએ પૂછવું જોઈએ કે વિધાતાના લલાટમાં કઈ વિધાતા લખી ગઈ કે તેને ઘેર ઘેર લખવા જવું પડે છે. વળી છટ્ટીના લેખ એટલે છ દિવસે વિધાતા લખે છે તો કહો પુરાણીએ એક બે કે ત્રણ દિવસે બાલકનું મૃત્યુ થયું, તે કઈ વિધાતાએ લખ્યું હશે. આવું ગાડું ભરીને ગરબ મારતાં પુરાણી શિવાય બીજા કોને આવડે? મતલબ કે કોઈનેજ નહિ. ફક્ત પુરાણીએનેજ આવડે. સુખ દુઃખ થવું તે કર્મને આધીન છે. “જ્ઞાતકાં પડીયાં બુંદ, તાકા લખીયા લેખ” જન્મની સાથે સંસ્કાર બંધાય

છે. કરોડો જીવ જંતુનો જન્મ અને કરોડો જીવ જંતુનું મરણ, એ શું ? બધે વિધાતા પોહોંચી વળે છે ? અને જે તેમજ હોય તો પુરાણીજીને રાત્રી પાઈ પણ આપવી ન જોઈએ, કારણ કે વિધાતાએ લખ્યા પ્રમાણે થશે. કહો કે અમોને જે પુન્ય કરે છે, તે પ્રમાણે વિધાતા લખે છે. ત્યારે હું તમોને એટલુંજ પૂછું કે તમોને નહિ આપતાં ગરીબ, અનાથ બાળકોને આપે તો હાની શું છે. અગર પોતેજ તેનો ઉપલોગ કરે તો શો બાધ છે. કહોકે અમોને આપવાથીજ પૂન્ય થાય છે તો તમોએ શું વિધાતા અંધ દુનિયામાં દેવોનો ઇન્કાર લીધેલો છે. જે ઇન્કાર લીધેલો હોય તો પહેલા તમોજ સુખી થઈ જાઓ, જેથી તમારે માથે પાપનાં ઢેલ વાગતાં મટે.

૧૩—ચિંતામણિ રત્ન સમાન નર જીવ પામી ભવો-ભવનો વિનાશ કરો. અંશ આત્મા કર્મના બંધનથી ઉદ્ધાર થાય તેવો શુદ્ધ વર્તન પર પ્રીતિ ધરો. હીંસા જુઠ અને ચોરી દુર કરો. સમતા, ઇન્દ્રિય દમન, અને યમ, નિયમમાં મંડયા રહો. દયા દાન, જ્ઞાન અને ધ્યાનને અંતઃકરણમાં ધરી રાખો. હે કેવલ અંશ આત્મા ! પર સ્ત્રી મા બેન સમાન અને પરતું ધન કાઢવ સમાન માની લો. શુદ્ધ ચિત્તથી સંત પુરૂષોના સમાગમની સહાયતા ગ્રહણ કરો. સ્વાર્થ સંગાથની પ્રીતિ ખરેખર ઠગાય છે, જેથી પર પરીણતાનો

(૧૪૨)

ત્યાગ કરી જે સત્ય વક્તા સાધુ પુરુષો નિજ સ્વભાવમાં ઉદાસીન પણે રમી રહેલા છે, તેઓનોજ સંગ કરૂંતોજ આ સંસાર સમુદ્રને પાર પામીશ.

૧૪—વ્રક્ષની લતાના કુંજમાં સાંજે પક્ષીઓ કલોલ કરે છે, પરંતુ સવર થતાં જુદે જુદે માગે વિખરાઈ સર્વ ઉડી જાય છે. વાદળાઓ ઘેરાઈ વર્ષાકાળે ગાજવિજના ઘોર નાદ કરે છે પણ જરાવાર અંધકાર રહી સુસવાટ કરતાં પવનના ઝપાટાથી વાદળાઓ વિખરાઈ જાય છે. નદિમાં પુર આવતી વખતે જોસ ભેર પાણી ધરી આવે છે, પણ તેને સમુદ્રમાં મળી જતાં વાર લાગતી નથી, તેજ પ્રમાણે પુરના પાણીની જીંદગીને વીતી જતાં વાર લાગતી નથી. તેમજ તારી જીંદગીને હે અંધ, અજ્ઞાની, મુઠ, ગમાર ! માયાના કુંદમાં ફસાઈ રહીશ તો નકકી માનજે કે તારી પણ તેજ ગતિ થશે.

૧૫—એક મળે ત્યારે એકવીસની ઇચ્છા થાય છે અને તેની પ્રાપ્તિ થયા પછી સો અને હજારોનો માલીક થવાને ઇચ્છા થાય છે. હજાર મંજ્યા પછી લક્ષાધિપતી થવાની આશા રાખે છે. એમ કરોડ, ખર્વ, નિખર્વ, શંકુ, માહાપદ્મ, જલદી, અંત અને પરાધર્મોના સ્વામી થવાની તૃષ્ણા થાય છે. નવ નિધિ અને અષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, સુખ વૈભવ પરીવારની વૃદ્ધિ થાય, અને ચક્રવર્તિ તથા ઈંદ્ર-

પદ મળી આવે, તોપણ તૃણ તૃપ્ત નથી. આકાશ સુધી વિસ્તાર પામનારી આશાનો કુટીલ સ્વભાવ તો જુઓ કે જેના કાંસામાં સપડાવાથી પ્રાણીઓ ભવો ભવ ભટકે છે.

૧૬—જુદી માયામાં લપટાઈ રહીને ખાવા પીવા અને સુખે સુવામાં પોતાનો અમુદય વખત પ્રાણીઓ ફોગટ ગુમાવે છે, પણ ભાઈ, તું ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જઈશ એનો વિચાર કર્યા વગર અંધ થઈને કંઈ બાજુ તરફ દોડી રહ્યો છે ? તું જે કે માયા અને છાયામાં કંઈજ તફાવત નથી, બંને ક્ષણવારમાં આવે છે, અને ક્ષણવારમાં જાય છે અને રાય રંકનો ભેદ બતાવી હાથા વિદ્વાનોને પણ માયા ભક્ષણ કરી જાય છે. સગા સંબંધી કોઈ કોઈને સહાય નથી, થવાના, એ સ્વાર્થ સુધીની સગાઈ સમજવી. જ્યાં સુધી પોતાના મૂળ સ્વરૂપ (અંશ આત્મા)ની ઓળખાણ થઈ નથી ત્યાં સુધી આ ફોગટ હાય હાય કરે છે પણ જરા જાગીને જોશે ત્યારે બધું જોડું લાગશે અને પોતાને મૂર્ખતા માની શેવા બેસશે ત્યારે તારે મોહ માયાને છોડવી પડશે. તું તારા સ્વરૂપે થઈ કર્મ મેલ ધોઈ નાખ, પછીથી તને આત્મિક અનુભવનો અનહદ આનંદ આવી મળશે.

૧૭—વાત કરતા જ્યારે જરા અવસ્તા આવી જાય છે ત્યારે શી સ્થિતિ થાય છે, મુખમાંથી લાળ પડે છે, વાળ ધોળા થાય છે, નાક અને આંખમાંથી પાણી આવ્યા જાય

છે અને મોંઢાના હાંત પડી જવાથી બોખો થાય છે. જીવાનીમાં જે ગાલ પ્રપુલ્લિત રહેતા હતા, તે કુવા જેવા થઈ જાય છે. બોલવા ચાલવાનું ભાન નથી રહેતું, બાળક અને યુવાનો એ અવસ્થા જોઈને હસે છે અંગ ગળી જાય છે, પગ ડગમગી જાય છે અને તેમાં કલતર થાય છે કેડ વાંકી વળી જાય છે, વળી શક્તિ હીન થવાય છે. શરીરમાં મંલીનતા આવે છે એટલુંજ નહિ પણ હાડકાં અને ચામડાનું ખોખું રહે છે. આખો દિવસ ખોં ખોં કરે છે, લાકડી વગર ઉભું થવાતું નથી. આવી રીતે કાળ જાળની બેન વૃદ્ધાવસ્થા મનુષ્યનું લક્ષણ કરે છે તોપણ સંસારથી છુટવાને માટે વૈરાગ્ય ભાવ નથી આવતો એ કેવું શોચનિય છે ?

(પુનઃ કથન) હાથ થર થર ધ્રુજે, માથું ધ્રુજે, હાંત નહિ હોવાથી બાળકના જેવું તોતડું બોળડું બોલે છે, અને ડગમગ જ્યાં ત્યાં ભટકે છે. કોઈ કામમાં પોતાનો મત આપે છે, ત્યારે જીવાનીઆ કહે છે કે (સાડે બુદ્ધિ નાહી) અગર તો તેને ભોળા કે ભુત સરખા માની ગણકારતા નથી. બાળ યુવાનો મરો મરો કહેવા લાગે છે, અરે ભાઈ ? એ વખતે તારું સૌભાગ્ય ક્યાં નાશી ગયું છે ? તરૂણ છોકરાઓ કહેશે કે ડાસો દિવાનો થઈ ગયો છે ને નકામી હાથ હાથ કરે છે. એ તો બાળે કે કુતરું ભસતું હોય એમ માને છે. વૃદ્ધાવસ્થાનાં દુઃખો

(૧૪૫)

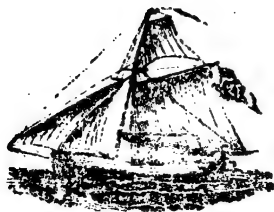
આવી પડે છે, ત્યારે આવી સ્થિતિ થાય છે. માટે એવે સમયે જો ચાર દિવસના પરોણા તરીકે પોતાને સમજી નિયંત્રિત કેવલ પ્રભુનું ધ્યાન ધરવું. કારણકે આ સઘળી સ્વાર્થની સગાઈ છે માટે કેવલ કર્તાનું સ્મરણ કરે નહિ તો યમરાજને આધીન થવું પડશે.

આ વખતે મને એક છંદ યાદ આવવાથી હું નીચે લખું છું.

શાર્દૂલચિકિડિત છંદ.

કાયા કંપશે ગતિ અટકશે, દંત પડી સો જશે;
આંખે આંખ થશે, ન સુણે કાન લાવે મુખે આવશે.
બુદ્ધિ મંદ થશે જીભ અટકશે, લાઠી ગૂહી ચાલશે;
એવું વૃક્ષત્વ આવતાં કુવેરની ભક્તિ શી રીતે થશે.

પ્રકાશક.

ધર્મના અનુયાયિઓને ખાસ અર્પણ. ચોપાદ.

કૃષ્ણ સનાતન । રિ અવતાર,
તેના પુત્ર સૌ હયા ગુમાર.

અફસોસ, અફસોસ, અફસોસની વાત છે કે શ્રીયુત પૂજ્યપાદ કૃષ્ણાસાગર ભગવાન સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન ચક્રવર્તી જ્ઞાન કેવલાદૈતને શિરતોરની માફક સકર્તાદૈત સિદ્ધાન્ત છે. એવાજ પરમગુરુ કુવેરસ્વામી સર્વાચાર્યોના સિર છત્ર સર્વ અવતારાદિકના મુગટમણી અખિલ અંશતારણ કષ્ટ નિવારણ કાલ વિહારણ તિમિર હારણ જ્ઞાન ભાનુ પ્રકાશક બ્રહ્મચંદ્રાસ્ત કર્તા સૂર્યોદય કરનાર કેવલ સ્વરૂપ તરણ તારણ દુન્દ નિવારણ ભક્ત ઉદ્ધારણ જેના સદ્ગુણોની ગણના કરવી લેખન શક્તિની કલમ બહાર છે. તો હું અનેક આપદાઓથી ખિન્ન થયેલી મારી અદ્ય મતિથી શું વર્ણુન કરું ? એવા પરમ ગુરુ કૃષ્ણાસાગરજીના સન્તોના ચરિત્ર આધુનિક જોઈ ઉપર અફસોસ એવું ત્રણવાર લખવું પડ્યું છે. એ ચરિત્ર કેવું છે કે જેની અંદર વૈરાગ્યગન્ધનો છાંટો દેખાતો નથી. કેમકે વૈરાગ્યને તો તેમણે તિલાંજલિ આપેલી છે. ને સ્વધર્માભિમાનને તો તેમણે દેશવટો દીધેલો છે. ને માન બઝાઈ ઇર્ષ્યાને તેમણે પ્રાણ સમાન પ્રિય ગણેલી છે, પોતાનું સિર

જાય તો ખેર પણ તે છોડવાને ખુશી નથી. અને જર જમીન
 ને જોડે તેનો તે અત્યંત આદર કરે છે. ને સાચા જે
 સન્ત સ્વધર્માભિમાની તેને તે અતિ ધિક્કારની દૃષ્ટિથી જુએ
 છે. માત્ર શિસનોદય પરાયણતાનેજ કૈવલધામની પ્રાપ્તિ
 સમજેલા છે ધનાઢય લોકોની ખુસામત અને અમર મન્ત્રના
 જાપથી પણ અધિક સમજે છે, ધનિક સેવકો પર કૈવલ
 કર્તાથી પણ વિશેષ પ્રેમ રાખે છે, અને પૈસા ઉપર તો
 પરમ ગુરૂથી વિશેષ પ્રેમ જણાવે છે, તે પૈસાવાળા લોકોના
 છાકરા છોડિયો પર પરમ ગુરૂના સન્તોથી પણ વિશેષ
 ભાવના રાખે છે. અહો હે કૈવલ કર્તા સર્વશ શક્તિમાન
 એવા જે પરમ ગુરૂને અહીં મોકલ્યા, ને ખુદાની ખુદ્દિ
 આપી સકર્તા અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત ભવ ભુવનમાં સ્થપાવ્યું એવી
 નિજ અંશો પર મેહેર કરી એવો આપે અનન્ત ગણો
 ઉપકાર કર્યો, પણ પરમ ગુરૂના આધુનિક સન્તોના ઉપર
 કદા મુજબ ચરિત્રો જોઈ અમારા અન્તઃકરણમાં ઘણુંજ
 દાહ થાય છે. ન જાણું કે આપે શું ધાર્યું છે. સત્ય સંક-
 લ્પીના સંકલ્પમાં કેમ ફેર જણાય છે. “બગતી બોલે બાઈ
 તો ભાયડાને કહે ભાઈ” ખરેખર પરમગુરૂએ એટલે કુવેર
 સ્વામીએ આપણું નામ બાજીગર આપેલું છે. તે પ્રભાણે
 કરી બતાવે છે કે શું? વળી હે કૃપાલુ! હમો આપને
 “કરગરીને કહિયે છિએ કે આમ આપ ન કરતાં જે પરમ

(૧૪૮)

શુદ્ધના સન્તોને હયાની સાથ એવી પ્રેરણા કરો કે જેથી તે સ્વધર્માભિમાની બને, તેમજ વૈરાગ્યવાન પણ બને, એવી આપને અમો આરત અન્તઃકરણથી સત્ય પ્રેમથી અરજ કરિયે છીએ, તે સ્વીકારવા કૃપા કરી તરદી લેશો. પરમ-શુદ્ધના સન્તોએ જાણવું જોઈએ કે જરા અજ્ઞાનપણાંની અંધ નિંદ્રામાંથી આંખો ઉઘાડી જાગૃત થઈ જોશો કે ?

સાખી.

હાના પહેરે સાધકા, ચલે ઔરધી મેલ,

વાવ હી વેરી ચોલફી, બોલ ફિરત ત્રિનુ વેગ.

અર્થ—ખડાનું તો પરમશુદ્ધ રૂપી નવીન સિંહનું ધારણ કર્યું, પણ મહીં પેઢેલા બલદિયા તે મહાન મોહરૂપી મદોમસ્ત હાથીના કુંભસ્થાને તોડી શક્યા નહિ. તે દ્રેષરૂપી ભરવાડને કળે થઈ હુંપણું અને મહારાપણું રૂપી વાડામાં પૂર્ણ પ્રેમથી પેઢા, છે. પરમ શુદ્ધ રૂપી યુવક સિંહ રૂપી ખડાનું લજ્જવ્યું. એવા દુષ્ટોને એક વખત તો નહીં પણ હજારો વખત ધિક્કાર છે. ને તેઓની અમંગળ આસુરી મુખ મુદ્રાના દર્શન ન હો, એવી સર્જનહાર કેવલ કર્તાની પાસે પ્રાર્થના છે.

સાખી.

કર બન્દગી વિવેકકી, લેખ ધરે સખ કોય,

સો બન્દગી બહિ જાન દે, જહાં શબ્દ વિવેક ન હોય,

અર્થ—હરિજનોને આટલું યાદ રાખવાનું કે ગાંઠના પૂરા અને આંખના આંધળા એવો હુર્દગોની સાથે ગાદરિયા પ્રવાહની માફક નહીં વર્તવું જોઈયે. પરમગુરૂને આશ્રિત થઈ અંધશ્રદ્ધા ન રાખતાં વિવેકી સન્તોની સેવા કરે અને ન કે અવિવેકીની. શ્વેત એટલું દૂધ ને ખડાના ધારી શુદ્ધ એવી ખાલ બુદ્ધિ ન રાખશે. દૂધ શ્વેત છે તથાપી આંકડાંના દૂધમાં ને ગાયના દૂધમાં શું તફાવત નથી કે? સાકરને કટકડી શ્વેત છે છતાં સ્વાદમાં કેટલું અંતર છે? એમ ખડાનું દેખી આંધળા ન થઈ જશે. કેમકે જે સાધુમાં પરમગુરૂના એટલું કડ્ડણ સાગર ભગવાનના શબ્દનો વિવેક નથી તથા સ્વધર્માભિમાન નથી, એવા સાધુઓની સેવા ગંગાના વહેતા પ્રવાહમાં મૂકી દરિયાને સ્વાધીન કરવી ઘણું સાડું છે, પણ અસાધુઓની સાથે સાધુતા રાખી માન આપવું એ સાડું નથી.

સાખી.

સાધુ હોના चाहिये, तो पूरा होके खेच,

कच्चा सरसों पीछिए, खुरी भया न डेछ.

અર્થ—જેમ કાચા સરસવ પીલવાથી નથી તેને ખોળ બનતો કે નથી તેનું તેલ બનતું, ને ઘાણીને ખરાબ કરે છે, તેમજ સમજ્યા વિના સાધુ થાય અથવા થઈ બેઠેલા હોય તો તે આલોક અને પરલોક બન્ને તરફથી પાછો પડી

૧૨ નરકમાં પડવા જેવોજ થઈ રહે છે. ને સમર્થ ધણી જનહાર કેવલ કર્તાના પરમ વિશેષિક અંશ એવાજ પરમ ગુરૂ તેમના જ્ઞાનાને ઉદ્દત્ત લાંચન આપે છે.

સાખી.

જહાં લગી ઘરણ ઘાતકી, તહાં લગી મયા ન મેલ,
મેલ લિયા તો કયા મયા, ઉર રત નહીં બહેલ.

અર્થ—જ્યાં સુધી પૈસા મેળવવાની હાય મટતી નથી ત્યાં સુધી તે સાધુ નથી નથી ને નથીજ. વેશ સાધુને લીધો હોય તો શું? પણ આંતરિક પ્રીતિ તો રહેતી નથી. તો શું તે સાધુ છે? નહિ, નહિજ; એવું પરમગુરૂએ શ્રી મુખે કહેલું છે.

હે સાધુઓ ! જ્યારે તમેએ કાયમપ્રત્યને સ્વીકાર્યો છે ત્યારે તમે વિદ્વાના શત્રુ થઈ હજી સુધી કેમ બેસી રહેલા છો ! શું તમેને ધર્મની ઝનુન નથી કે ? જેથી તમે આવા મન્દ અંતઃકરણથી બેસી રહેલા છો. એથી મરવું એ ઘણુંજ સારું છે. આજકાલ શ્રીચુત કરૂણાગરજના સેંકડો સન્ત છે. તથાપિ સાધુઓની ખિલકુલ લાગણી જણાતી નથી. કવચિત ધર્મની લાગણી વાલો હોય તો તેની તેઓ નિંદા કરવામાં કેડ બાંધી ચોવીસે કલાક મજબુત રહે છે. તેઓ પોતાની મૂર્ખતાનું તો જરાયે ભાન રાખતાજ નથી.

ભાઈ! ધર્મ છે તેજ પરલોકનો મિત્ર છે તથા આ લોકનો પણ સાચો મિત્ર છે તેમજ પાપમાં પડતા બચાવે છે, ઉન્નતિ પર લાવે છે, કલંકને બાળે છે, બહેમ ટાળે છે, મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડે છે, સર્વ શિરછત્રને મુગટમણિ બનાવી સર્જનહારની એક્યતા કરાવે છે. એવા ગુરૂ, એવા સમર્થ પરમ ગુરૂના ધર્મનો ત્યાગ કરી જે મનુષ્ય વ્યવહારિક અલ્પ સુખને આધીન થઈ જાય છે એવા પામરોનું જીવન આ સંસારમાં ગણવું એ ઘણુંજ વ્યર્થ છે. અસારસંસારમય જે જીવો તે ભાદોડીટથી પણ અધમ છે, માટે આવો અમુલ્ય મનુષ્ય દેહ પામી ધર્મને અવશ્ય ધારણ કરવો, એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય નહિં બલકે ધર્મની ફરજ છે. વળી તન મન ધન તથા પ્રાણ એ ધર્મથી અધિક ન ગણવાં ધર્મ ગયો તો સત્ય ગયું અને રાત્ય ગયું તો સત્યાનાશ ગયું. ત્યારે અવશેષ શું રહ્યું? આ પત્રિકા વાંચો ને વિચારો અને સ્વધર્માભિમાન પોતાના શુદ્ધ અન્તઃકરણમાં ધારણ કરો.

